

原始《周易》原理

——两千多年前的八卦应用方法揭秘

上 卷

汪显超 著

河南人民出版社

自序

考察先秦易学文献,先秦实际存在着两种形态的《周易》,一种是应用技术形态的《周易》,另一种是道德理论形态的《周易》。应用技术形态的《周易》是由伏羲氏易学发展而来,它早在西周已经诞生。它是用卦象这种特殊工具模拟出具体事物的形象及其发展趋势,展示具体事物的发展过程和规律,以此为依据,实现对具体事物的应用。它的应用形式灵活多样,踪迹遍布于天文学、地理学、医学、养生学、建筑学,乃至政治学、兵学、音律学等领域,它的效应奇妙不凡。而道德理论形态的《周易》是到春秋晚期才出现,它以孔子的易学理论的出现为标志。这种理论假借《周易》的卦辞和爻辞,附会出儒家的道德学说,把儒家道德理论论证为《周易》的固有思想,论证为天经地义,使人们在不自觉中把儒家的道德观念当作《周易》的固有思想来奉行。

一到西汉,由于统治者提倡儒学,《周易》因为曾经被孔子解说过而变成了儒家的经典,儒家易学随之昌盛,而先秦原始《周易》的思想和方法在官学中逐渐失传。到东汉,学者们已经读不懂《周易》的卦辞和爻辞。此后,人们开始探寻《周易》的本义。时至今日,虽然历时已经两千余年,解说《周易》的著作汗牛充栋,世人却越来越读不懂《周易》。《周易》变得越来越神秘,越来越远离世人。

考察前人探索《周易》本义的方法,一般都是训诂、注释、集解或自

创解释方法这几种形式。由于所依据的文献只有汉代以后的内容,因此他们无法走出儒家易学的圈子和汉代象数的苑囿。在事实上,汉代的这两种易学形态都与先秦应用易学有着天壤之别,找不到《周易》的本义也就成了理所当然的结局。其中,绝大多数人甚至不知道先秦易学有两种形态的区别,部分人甚至把孔子的思想当做《周易》的本义。

两种易学的历史表明,原始的《周易》是应用技术形态的易学,而不是道德理论形态的易学。由此,应用技术理论才是原始《周易》的本义。立足于今天而论,儒家易学由于旨在宣传封建教化思想,这种以附会为特征的理论在今天已经没有什么意义,而先秦应用易学在今天仍然有巨大的价值,如果掌握了这个理论,就意味着可以掌握先秦许多具体应用技术的基本思想和方法。因此,探索原始《周易》的理论在今天依然具有十分重大的意义。

由于原始《周易》的方法失传已经有两千余年,许多人认为,阐明《周易》本义已经不可能。但在事实上,这是一件完全可以做到的事。

《周易·系辞传》说:“《易》者,象也。”《易》就是关于卦象的学问。《周礼·春官宗伯·太卜》说:(太卜)“掌三《易》之法,一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》。其经卦皆八,其别皆六十有四。”先秦三大易学体系的基本要素都是卦象,它们都是由八个经卦和六十四个别卦组成。考察先秦易学应用实例,可以清楚地看出,卦象是《周易》应用的基本工具。据此可知,卦象不仅是原始《周易》的基本内容,而且是原始《周易》的核心内容。

由此,从应用技术角度而言,如果掌握了《周易》卦象的应用方法理论,也就意味着掌握了原始《周易》的核心内容。就此而言,探索原始《周易》就是要探索原始《周易》的卦象的应用方法理论,就是要探索卦象的应用方法及其背后的义理和根据。为了阐述问题的便利,这里把关于卦象的具体应用方法及其义理根据的理论称作易象理论。就探索卦象的应用方法而言,有为数不少的先秦易学应用实例可以作

为基本材料;就探索卦象应用的义理和根据而言,有通行本《周易》的传文可以作为依据,因此,这两个问题的探索都有一定的文献基础,所以说,重新阐明原始《周易》的理论是完全可能的。

依据这一思路探索的结果,不仅找到了原始《周易》的易象理论,而且找到了《周易》卦辞和爻辞的本义,并且还发现了通行本《周易》的特殊构成。在通行本《周易·易传》中,《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四篇著作原本都是阐述卦象的义理、根据和用法的作品,属于原始《周易》的易象理论,只是由于儒家的改造和窜乱,失去了原有的面目,从而丧失了固有的功能。而《周易》六十四卦的卦辞、爻辞、大象辞则是《周易》卦象应用方法的具体例说。两者之间,前者所阐述的是普遍性、一般性,后者所阐述的是特殊性、个别性,后者是前者的具体化。两者合在一起,就形成了完整的原始《周易》的理论。通行本《周易》实际上包含了两个不同性质的体系,一是原始《周易》的理论体系,二是儒家易学的理论体系,两者旨趣不同,方法各异,儒家易学体系寄生于原始《周易》体系之中,两者混杂在一起。

从原始《周易》的角度而言,易象理论是原始《周易》的根本,也是原始《周易》的大门。其中,关于重卦卦象的理论又是《周易》大门的钥匙。如果不懂得重卦理论,在事实上无法进入原始《周易》的大门,一旦掌握了重卦理论,也就能顺利地登堂入室。在掌握了完整的易象理论之后,先秦原始易学的难题几乎都能一个个迎刃而解。

例如《周易》卦辞、爻辞的含义问题,两千年来被解释得千奇百怪,汉儒牵强附会,王弼援引老庄,后儒综合儒道两家,近世又加上考据功夫,旁征博引,拼凑杂说,直至所言与卦象毫不相干。而在事实上,卦辞和爻辞都是例示具体卦象的应用方法的作品,它们都是根据《周易》的易象理论写成的。因此,如果不懂得《周易》的易象理论而去勉强地解说《周易》的卦辞和爻辞,犹如一个人从未进过门,却要述说内室的布景,除了想当然,只能是信口开河。这种解说在事实上歪曲了《周易》的本义,在客观上误导了后人,它完全掩盖了原始《周易》的应用技

术性质,使《周易》丧失了应用功能,造成了易学长期以来被严重误解的恶果。

原始《周易》在本质上是一门应用技术理论,它曾对中华古代科技文明的进步和发展作出过极其巨大的贡献,但是两千多年来,原始《周易》理论一直处于蒙尘的境地。《泰·九三》说:“无平不陂,无往不复。”原始易学的科技精神必然会有重放光芒的时期。

本编所阐明的原始《周易》原理包含《周易》的占法理论、易象理论和通行本《周易》体系构成三大内容。从探索逻辑上来说,这些内容是筮法探索的后续,因此,本编可以看做是《古易筮法研究》的续篇。由于原始易学理论追求与天地万物相一致的目标,内涵精深宏大,由此在阐述原始易学理论时,大纲易明而细目难尽,笔者所阐明的内容虽然兼有大纲和细目两个层面的属性,但就理论而言,更具有大纲的意义。

从筮法的探索到占法的探索,再到易象理论的探索,直至《周易》体系的探索的完成,这一过程历时二十多个寒暑。其间,游弋诸家解说而不能窥《周易》门庭者十多年。至此,大象粗成,义理小就。易理既通之后,反思伏羲氏之哲,才知圣人二字不是虚设!后来学子,当知所宗,当知务本,当守易德,当法乾坤!予与诸君共勉焉!

公元 2008 年冬于金华

导 言

本编旨在系统地阐明原始《周易》的理论和方法。这里所说的原始《周易》是指先秦时期,儒家易学诞生之前的《周易》。考察《尚书》、《国语》、《左传》、《周礼》等先秦文献中记载的易学内容,可以知道,孔子之前的易学实际上是古代的一门应用技术。《周易》的理论在天文学、医学、养生学、预测学、政治学、兵学、音律学、建筑学等领域有着广泛的应用,它的影响遍布于社会生产和生活的方方面面。以应用为目的,以技术形态存在,这是儒家易学产生之前的易学的本来面目。

但是,原始《周易》的理论和方法到东汉就已经失传,这一情况从当时学者注释《周易》的作品可以看出,人们已经说不明白卦辞和爻辞的含义及其来历,各家解说彼此相异。东汉之后,人们走入探寻《周易》本义的时期,其间,训诂、集解、考据成为探索《周易》思想的主要手段。这类方法的共同特征是,它们只能以已有的文献为依据,对《周易》进行字面上的含义揭示。由于存世的文献主要是汉代及其以后的内容,先秦应用易学文献数量非常有限,因此这类方法对探索原始《周易》而言,作用极其有限,它们无法探索到原始《周易》的思想义理。所以时至今日,虽然历时已长达两千余年,人们一直没有找到原始《周易》的理论和方法。在这种情形下,许多人以为,重新阐明原始《周易》的理论和方法已经不可能,由此随意解说《周易》的风气大兴,牵强附

会、标新立异,结果只能是越说越假,越说越妄,越说越糊涂,直至积重难返。

前人的探索历程及其结果表明,传统的探索方法对寻找原始《周易》的本义已经无能为力,因此,必须另辟蹊径。为此,笔者选择了一个全新的探索角度,即以先秦应用易学形态的探索为切入点,寻找具体的应用方法,进而寻找具体方法背后的理论依据,由此层层深入,直至揭示出原始《周易》的全部理论。下面就对这一探索方法及过程作一简要说明,是为本编的导言。

依据原始《周易》是一门应用技术理论这一基本事实,可以从先秦应用易学的具体方法这个角度来探索原始《周易》的理论。从这个角度探索,也就是要以先秦易学应用实例为据,从实例中总结出具体的应用方法。通过深入考察先秦文献中记载的易学应用实例可以知道,先秦应用易学包含着多种具体的应用形态,其中筮占是先秦易学应用的大宗之法。由此,可以用筮占作为《周易》应用方法的代表,从筮占的具体形态上探索原始《周易》的应用方法理论。这样探索的具体结果是找到了完整的《周易》筮占方法。这个方法在理论上包含着两个部分:一是筮法,二是占法。与之相一致,《周易》的筮占理论也包含着两个部分:一是筮法理论,二是占法理论。《周易》的筮占理论较为全面地展示了卦象应用的基本方法,它不仅可以使先秦《周易》的应用实例得到清晰的解析,而且可以使通行本《周易》的卦辞、爻辞的来历和本义都能得到清晰、具体的说明。

在原始《周易》的筮占理论阐明之后,进而可以以它为基础,进一步探索出原始《周易》的理论体系。《周易·系辞传》记载的内容上至伏羲氏易学,下至《周易》,这表明,《周易》是由伏羲氏易学发展而来,《周易》继承有伏羲氏易学的内容。因此,如果知道了伏羲氏易学的体系结构,以及伏羲氏易学与《周易》之间的联系,就可以推导出原始《周易》的体系结构。因此,在探索原始《周易》的理论体系时,需要先搞清楚伏羲氏易学的体系构成。《系辞传》详细地记载了伏羲氏易学的创

立方法和创立逻辑,据此可以找出伏羲氏易学体系的基本逻辑构成。

伏羲氏易学的创立逻辑包含着前后相连的两大内容:一是“伏羲氏观象作卦”,二是“圣人设卦观象”,简言之,就是伏羲氏创立八卦和应用八卦。依据这个创立逻辑,结合《系辞传》记载的“观象”(观察自然物象)、“作卦”(创立八卦)、“设卦”(建立卦象)、“观象”(观察卦象)的具体内容,可以再现伏羲氏易学体系的逻辑结构,它包含这样两大内容:一是卦象的含义和根据,二是卦象的应用方法。伏羲氏易学的逻辑构成被《周易》体系所继承。

依据伏羲氏易学的逻辑构成,结合《周易》发展出来的新内容,就可以再现原始《周易》理论体系的内容构成。简言之,原始《周易》理论包含两大部分内容:一是关于《周易》卦象的含义的理论,二是关于《周易》卦象的应用方法的理论。两者合在一起,就是《周易》的易象理论。易象理论是原始易学的核心内容。由此,原始《周易》的逻辑体系和理论构成都得以揭示出来。

此前,世人以为,原始《周易》的理论和方法已经失传,而在事实上,原始《周易》思想方法的核心理论——《周易》的易象理论一直被较为完整地保存在通行本《易传》中,这就是《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四篇著作。只是由于儒家的窜乱,使它失去了本来面目,失去了原有功能,致使世人相见不相识。这应该说是世人读不明白《周易》的一个重要原因。

进而以《周易》的易象理论为依据,考察通行本《周易》体系的各个组成部分,可以发现通行本《周易》实际包含着两个不同性质的理论体系,一是原始《周易》的理论体系,二是儒家易学的理论体系,原始《周易》是一个逻辑极其严密的应用性思想体系,而儒家易学则是一个以附会解说为基本特征的道德理论体系。两个不同性质的体系混杂在一起,这无疑《周易》难懂的另一重要原因。

概言之,笔者在本编阐明了原始《周易》的三个方面的内容:一是原始《周易》应用方法,这是以先秦《周易》应用的大宗之法——筮占

为代表的；二是原始《周易》的理论构成，这个理论构成的核心内容就是《周易》的易象理论，它也是原始易学的精华；三是通行本《周易》的文本构成，通行本《周易》包含着原始《周易》和儒家易学两个不同性质的理论体系。简言之，这三个内容就是：《周易》的筮占理论、易象理论、通行本《周易》的构成。

当然，在探索原始《周易》的理论和方法的过程中，实际所涉及的探索方法和探索对象要比这里所述的复杂得多，这里是仅就总体思路 and 重要结论所作的简要说明，至于这些复杂的具体内容的阐述，则是后文的任务。

下面就来具体展示本编的探索思路和探索过程及探索结论。

目 录

导言	1
----------	---

上 卷

第一部分 探索原始《周易》的思路

第一章 探索原始《周易》思想体系的思路	3
第一节 原始《周易》的本义	3
一、先秦易学的正宗	3
二、《周易》的两大流派	5
三、原始易学的内涵和外延	7
四、原始《周易》的本义及其失传	8
第二节 探索原始《周易》的思路	10
一、探索原始易学的两个基本要求	10
二、两条可能的探索思路	11
三、两条探索思路的作用和局限性	12
第三节 第三条探索思路	14
一、客观上存在的第三条探索思路	14

二、伏羲氏创立易学的逻辑过程	15
三、阐明原始《周易》体系的方式	17
四、本编的写作逻辑	18

第二部分 应用方法角度的探索

第二章 先秦《周易》应用实例的重要启示	21
第一节 先秦《周易》应用实例的启示	21
一、原始《周易》的运用形式	21
二、《周易》实例的重要启示	29
三、需要探索的具体问题	32
第二节 《周易》应用实例中的卦象	33
一、先秦易学应用实例中的卦象是六爻卦象	33
二、重卦是卦象理论的核心内容	34
三、重卦含义探索思路	36
第三节 《周易》卦象的形式和含义	36
一、《周易》的经卦和别卦	36
二、八卦的生成方式	37
三、六十四卦的生成方式	39
四、单卦与具体物象对应的基本方式	40
五、重卦是单卦运用的具体方式	45
第四节 先秦易学中“筮”与“占”的含义	48
一、先秦易学应用实例中“筮”与“占”是两个不同的内容	48
二、“筮”、“卜”与“占”的关系	53
三、“筮”与“占”的混淆	57
四、“筮”与“占”各有其法	58
第五节 《周易》的筮法	60

一、《周易》筮法的操作形式	60
二、《周易》筮法的核心与精神	63
三、《周易》筮数的功能	66
四、《周易》筮法中数字的性质	70
第六节 筮法与占法的关系	72
一、筮法义理与卦象义理相通	72
二、卦象义理与占法义理相通	73
三、筮法和占法可以自由选择	74
第七节 先秦《周易》应用实例中的占法	75
一、《周易》应用实例中兼有变化的卦象和不变的卦象	75
二、应用实例所展示的《周易》占法	77
三、占法探索的后续问题	79
四、先秦《周易》应用实例意义小结	80

第三部分 理论角度的探索

第三章 通行本《易传》的性质和特征辨析	85
第一节 探索原始《周易》理论的基本文献	85
一、探索原始《周易》理论的三类文献及其作用	85
二、汉代易学文献的作用	86
三、探索原始《周易》理论的直接文献	88
四、通行本《易传》中问题内容的发现	89
第二节 《系辞传》包含着不同学术立场的内容	93
一、两种矛盾的八卦创立说	93
二、《系辞传》中与儒家立场不一致的内容	96
三、《系辞传》中存在孔子的言论	100
第三节 《系辞传》的窜改特征	101

一、《系辞传》记载的易学发展历史	101
二、三大问题	103
三、问题根源于原文被窜改	106
第四节 《系辞传》的续编特征	108
一、“贤人”概念内涵的变化	108
二、“天地”概念与“阴阳”概念并存	112
三、《系辞传》中的重复内容	113
第五节 《系辞传》的本义	115
一、“系辞”的含义	115
二、原始“系辞”的构成	118
三、《系辞传》性质小结	119
第六节 《说卦》具有与《系辞传》相同的特征	120
一、《说卦》包含了不同立场的内容	120
二、《说卦》的续编特征	121
三、《说卦》不会是孔子所作	122
四、“十翼”性质说明	123
第七节 对孔子作“十翼”说法的反思	124
一、“十翼”的性质决定着“十翼”的功能	124
二、孔子作“十翼”说法是误解文献的结果	127
三、儒生窜改“十翼”的后果	129
 第四章 “十翼”中的占法理论	131
第一节 “十翼”中的原始易学内容概述	132
一、“十翼”中所涉及的原始易学内容	132
二、“十翼”中原始易学理论的特点	135
三、重现原始易学理论的基本方法	136
第二节 “十翼”中用文字表达的占法内容	138
一、天地元始理论	138

二、变化理论	140
三、吉凶理论	146
第三节 “十翼”中用卦象表达的占法内容	151
一、八卦表达的万物生成规律	151
二、八卦表达的万物生长周期规律	155
三、卦象与时间空间对应法则	160
四、八卦表达的家庭关系	168
第四节 义理与卦象统一之后的重要占法规则	171
一、重卦表达具体物象的原理和法则	171
二、卦象表达变化的原理和法则	177
三、应卦法则与刚柔相推法则的特殊意义	184
第五节 原始《周易》的卦象占法	185
一、新生事物的具体形象占法	185
二、事物变化吉凶占法	190
三、贵贱占法	197

第四部分 《周易》卦象占法的 两个角度的证明

第五章 卦象变化占法及其证明	201
第一节 静卦占变化的方法	202
一、《序卦》对错卦法则和覆卦法则的解说	203
二、《杂卦》解释静卦含义的方法例说	207
三、《系辞下传》记载的 13 个重卦的应用形式	217
四、先秦应用实例中的静卦占法例说	231
五、出土文献中的静卦应用例说	245
第二节 动卦变化过程	249
一、动卦占变化的法则	249

二、地卦初爻变化实例	250
三、地卦中爻变化实例	256
四、地卦上爻变化实例	257
五、天卦初爻变化实例	259
六、天卦中爻变化实例	262
七、天卦上爻变化实例	263
第三节 多爻同时发动的动卦	268
一、多爻变化的占法规则	268
二、多爻变化实例	269
三、多爻变化占法实例小结	274
 第六章 《周易》卦辞爻辞的卦象依据证明	277
第一节 《周易》经文中的静卦例说	277
一、含有震巽的静卦	278
二、含有坎离的静卦	282
三、含有艮兑的静卦	287
四、含有乾坤的静卦	292
第二节 《周易》经文中的动卦例说	298
一、展示爻辞拟写方法的最佳角度	298
二、初爻发动的卦象观察方法	300
三、第二爻发动的卦象观察方法	307
四、第三爻发动的卦象观察方法	315
五、第四爻发动的卦象观察方法	324
六、第五爻发动的卦象观察方法	332
七、上爻发动的卦象观察方法	337
第三节 《周易》经文拟写方法小结	345
一、卦辞爻辞的拟写原理与应用实例的方法原理相同	345

二、《周易》经文旨在展示变化	346
三、《周易》卦辞爻辞立足于应用	347
四、卦名是卦辞的组成部分	348
第四节 《周易》占法探索小结	349
一、《周易》占法的核心内容是卦象法则	349
二、原始易学的卦象理论保存完好	350
三、筮占理论并非《周易》的全部内容	352
四、尚待说明的问题	353
五、第三条探索思路的运用	354

下 卷

第五部分 原始《周易》的易象理论

第七章 伏羲氏观察自然物象的基本结论	361
第一节 万物生成的基本方式和规律	362
一、天地为万物根本	362
二、刚柔相摩的具体过程	363
三、万物生成的规律	367
第二节 变化产生的根源和规律	372
一、两种形式的变化	372
二、两种变化的内在根源	374
三、变化的三类规律	377
第三节 变化与生死	384
一、生死的本质	384
二、生死的状态	386
三、原始反终的方法论意义	388

第四节 吉凶产生的根源	389
一、吉凶产生的外在原因	389
二、吉凶产生的内在原因	390
三、内外原因共同作用	392
四、吉凶产生的前提	393
五、吉凶的等次	394
六、原始易学关于贵贱的理论	396
第五节 自然与人事同源同理	397
一、万事万物同根同源	397
二、人事与自然统一	397
三、易学原理对社会人生的指导意义	398
第六节 原始易理的发展性特征	400
一、观察的发展性与理论的发展性	400
二、“刚柔”发展为“阴阳”	401
三、“刚柔相推”发展为“刚柔相易”	404
第七节 《周易》的绝对变化观	408
一、“刚柔相易”规律的含义	408
二、“刚柔相易”成为两大变化的共同法则	410
三、绝对动变观的意义	411
第八节 伏羲氏观象结论小结	412
一、伏羲氏观象的三大内容	412
二、伏羲氏观象结论的特征	414
三、观象的目的在于运用	416
 第八章 伏羲氏创立八卦的逻辑过程和八卦的含义	 418
第一节 八卦创立的逻辑过程	418
一、伏羲氏创立八卦过程的逻辑起点	418
二、从刚柔相摩图到八卦生成图	419

三、卦的含义	421
第二节 八卦生成图的内涵	423
一、八卦生成图表达的是属性生成过程	423
二、两仪、四象、八卦的具体属性确定的根据和方法	423
三、两仪、四象、八卦与具体事物的对应	426
四、刚柔相摩的无穷性特征	433
第三节 八卦对天地生成万物的规律的表达	436
一、八卦表达“刚柔相摩”法则的方法	436
二、八卦表达“刚柔配合,相反相成”法则的方法	436
三、八卦表达“乾道生男,坤道生女”规律的方法	438
第四节 八卦对变化规律的表达	441
一、八卦对“刚柔相推”法则的表达	441
二、“刚柔相推”在两大具体变化中的表达	442
三、八卦对精神与形体生成规律的表达	443
四、八卦对“刚柔相易”法则的表达	444
五、“刚柔相易”表达两大具体变化法则的方式	445
六、八卦对生死规律的表达	450
第五节 八卦对吉凶规律的表达	452
一、卦象的贞道	452
二、八卦对吉凶内因的表达方法	455
三、八卦对吉凶外因的表达方法	457
第六节 卦象对贵贱的表达	461
一、卦象的位置反映贵贱	461
二、卦象直接表达贵贱	462
三、卦象的贞道与贵贱相关	463
第七节 八卦的创立方法及含义小结	464
一、八卦创立方法和含义小结	464
二、八卦生成过程的基础意义	465

三、罕见的人类思维成果	466
第九章 卦象的应用方法	468
第一节 卦象应用方法纲要	468
一、《系辞传》记载的卦象应用方法纲要	468
二、卦象应用的实质	471
三、卦象应用的途径	472
第二节 关于精神与形体生成规律的卦象法则的应用	473
一、应卦法则的应用	473
二、互卦法则的应用	475
三、覆卦法则的应用	476
四、错卦法则的应用	476
第三节 关于变化规律的卦象法则的应用	477
一、关于静卦变化的观察方法	478
二、关于动卦变化的观察方法	480
第四节 关于吉凶的卦象法则的应用	489
一、纯粹的卦象吉凶考察方法	489
二、趋吉避凶的方法	491
三、吉凶等次的确定	493
四、吉凶法则运用例说	495
五、卦象应用方法小结	501
第五节 原始易学原理的应用	503
一、原始易学原理在先秦政治理论中的运用	503
二、原始易学原理在先秦军事理论中的运用	505
三、原始易学原理在先秦纵横外交术中的应用	508
四、原始易学原理是中医学的基础	509
五、原始易学原理在音律学中的应用	509
六、原始易学原理在建筑学领域的应用	511

七、原始易学应用方式小结	512
第六节 原始易学易象理论小结	513
一、原始易学的易象理论	513
二、易象理论的意义	515
三、原始易学创立逻辑的意义	516
第七节 原始易学的性质	517
一、原始易学理论的特征	517
二、原始易学应用方法的特征	519
三、原始易学的性质	520
 第十章 易学史上几个疑案的解析	524
第一节 重卦历史问题	524
一、重卦的实际含义和功能	524
二、伏羲氏创立重卦的文献证明	525
三、历史上关于重卦历史说法的另一种意义	526
第二节 逸象问题	527
一、逸象与物象的发展变化	527
二、逸象并不影响《易经》的解读和运用	528
三、《周易》经文中的逸象例说	529
第三节 韩宣子见《易象》问题	533
一、韩宣子论《易象》与《鲁春秋》的真实用意	533
二、易象理论的相对独立性	536
第四节 “兑”的含义问题	537
一、《说卦》关于“兑”的解释	537
二、“兑”的本义	540
三、“八卦相荡”的两种物象表达方式	542
第五节 筮占的性质	546

一、《周易》筮法的效应原理	546
二、筮占的模拟特征	551
三、筮占是行为选择学	551
四、筮占与预测学的联系	553
五、筮占理论的科技因素	555

第六部分 通行本《周易》体系结构

第十一章 通行本《周易》的体系结构	559
第一节 通行本《周易》包含着两个体系的内容	559
一、通行本《周易》包含两个不同性质的理论体系	559
二、“系辞”是原始易学理论体系的创立方法	560
三、《周易》系辞的两个角度	561
第二节 微观角度的系辞的特点	563
一、微观系辞的两个角度	563
二、卦辞爻辞包罗万象	564
三、原理法则举一反三	565
四、先观吉凶后系辞	566
第三节 宏观角度的系辞	566
一、《系辞传》记载原始易学创立的原理	567
二、《说卦》记载原始易学的卦象法则	567
三、《序卦》展示两大变化法则与重卦的特殊联系	568
四、《杂卦》展示两大变化法则的用法	570
第四节 儒家对通行本《易传》的窜改	575
一、《杂卦》末尾 8 个卦象次序的窜乱	575
二、《序卦》中间偏离主题的赘笔	579
三、《说卦》开头的胡乱发挥	581
四、《说卦》、《序卦》、《杂卦》合为一部完整的卦象理论	

.....	584
五、《系辞传》中的“子曰”	585
第五节 大象辞	588
一、大象辞拟写方法例说	588
二、大象辞的特点	593
三、大象辞属于原始易学著作	594
第六节 《彖》	594
一、《彖》中刚柔的含义	595
二、《彖》中“贞”的含义	598
三、《彖》中“应”的含义	602
四、《彖》的诠释方法小结	607
五、《彖》中的其他问题	609
第七节 小象辞和《文言》	611
一、小象辞解释爻辞的方法	611
二、小象辞的特点	612
三、《系辞》对《彖》、《小象》方法的总结	615
四、小象辞的影响	617
五、《文言》	618
第八节 《周易》体系的结构特征	620
一、《周易》体系经传合璧	620
二、原始《周易》体系的继承性和发展性	621
三、通行本《周易》是最好的《周易》文本	623
第九节 原始易学道德理论与儒家易学道德理论的比较	625
一、原始易学的道德理论	625
二、儒家易学的道德理论	627
三、两种道德理论的比较	632

主要参考书目	634
后记	637

第一部分

探索原始《周易》的思路

第一章

探索原始《周易》思想体系的思路

对于探索原始《周易》理论而言,探索思路是个至关重要的问题,它决定了探索的结果,因此这是第一个需要解决的问题。

第一节 原始《周易》的本义

一、先秦易学的正宗

考察先秦的易学文献可以知道,先秦易学存在着两种不同的形式。一种是应用形态的易学,这种易学表现为一种实用技术。《尚书》、《国语》、《左传》、《穆天子传》等历史文献的相关内容表明,这种易学被广泛运用于预测、医疗、养生、建筑,乃至政治、军事等众多领域。在性质上,它属于一种应用技术。另一种是孔子创立的儒家易学,它的基本表现是用儒家的伦理思想对《周易》的卦辞、爻辞进行附会性质的解说,通过这种解说,《周易》呈现为一种表达儒家伦理思想的著作,《周易》由此变成宣传儒家思想的工具。长沙马王堆出土的帛书《易传》是这种易学的代表形式,其中的《二三子》、《要》等篇目明确记载了孔子说《易》的目的和方式。应用形态的易学早在孔子诞生之前就已经存在,它比儒家易学要古老得多。

先秦应用易学的历史可以追溯到伏羲氏时代。《周易·系辞下传》记载伏羲氏创立八卦的目的说：“于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”，^①伏羲氏创立八卦，是要用它来通晓神明的行为方式，类推万物的属性和功能。简言之，八卦是用来揭示造化的奥秘，为生产和生活服务的，八卦是一种应用工具。由此可知，伏羲氏创立的易学一开始就是一种以应用为目的的技术。只是这种技术在当时还没有文字形态的理论记载形式而已，因为依据《周易·系辞下传》的记载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”，伏羲氏时代属于上古时期，属于结绳记事时代，因此不会有文字。文字出现之后，易学也就随之进入了文本时代。

《周易·春官宗伯·太卜》说：

（太卜）掌三《易》之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。

筮人掌三《易》，以辨九筮之名。^②

依据汉代经师郑玄的注解，《连山》是夏代的《易》，《归藏》是商代的《易》，《周易》是周代的《易》。这三个体系无疑都有了成熟的文本理论形态。三个理论体系的骨架都是八卦和六十四卦，三者都是以应用为目的，是一脉相承的。

从伏羲氏时代到春秋时代，历时不少于20个世纪，先秦应用易学的历史可谓源远流长。而儒家易学则产生于春秋晚期，在先秦历时不到三百年的时间。据此可知，应用易学是先秦易学的正宗，而儒家易学则是先秦易学的旁支。但是，这一旁支到汉代却发展成了易学长河

①通，通晓。德，行。类，类推。情，情态，它包含两个方面的内容：一是事物内在的属性，二是事物外在的表现。事物的外在表现即事物的状态、功能，它根源于事物的内在属性。

②《周礼·春官宗伯·太卜》，《十三经注疏》本。

的主流。

二、《周易》的两大流派

先秦文献表明,在战国时代,易学长河的主流依然是应用易学,筮占预测在许多诸侯国中都有运用,《连山》、《归藏》、《周易》三大易学体系的传承都未中断,儒家易学实际并无多大影响。到西汉,由于汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒家易学迅速上升为易学的主流,中华易学在发展中出现重大转向。

在应用易学领域,汉代也出现了新形式,即以阴阳五行理论为指导的京房易学,京房易学的主要功能是预测,比起先秦的应用易学,京房易学的功能显得小了许多。与儒家易学相比,京房易学居于次一等的地位。

随着京房易学的兴起,先秦的应用易学理论和方法逐渐失传。到东汉末期,京房易学也逐渐衰落。东汉之后,由于社会动乱不休,京房易学的传承若存若亡,系统的理论几乎不见。到南北朝,“虽复占候之术尚行,皆从左道之说;卜筮之法恒在,爻象之理莫分。”^①流行的占候之术都出自于左道旁门,不是易学的正宗,卜筮的方法虽然一直存在,但人们已经不懂爻象和卦象的道理。可知此时人们连京房易学的理论也已经不清楚,筮占易学已经走入了完全混乱的境地。不过,精通筮占者却不绝于史。三国时有管辂,晋有郭璞,北周有梁孝元,唐有五明道士,明有胡璠,等等,考察他们的预测方法,都涉及卦气或五行内容,因此都属于京房易学。这些人又以散居民间者居多,所学大凡出自民间异人。

自西汉开始,儒家易学一直位居庙堂之上。东汉,儒家易学与谶纬结合,在附会特征之上又加上荒诞不经,终于走向腐朽。魏晋,代之而起的是王弼的道家易学,王弼用老庄思想解说《周易》,排斥用卦象

^①(隋)萧吉:《五行大义·序》,《宛委别藏》丛书本,江苏古籍出版社1988年版。

解释卦辞、爻辞的传统方式,简洁而富有灵性,使《周易》在一定程度上重新展现出辩证色彩,迥然有别于儒家的附会和妄诞,一时间风靡江北。至唐,孔颖达奉诏作《周易正义》,要再一次在易学领域确立起儒家思想的权威,他把儒家易学思想和王弼易学理论兼收并蓄,形成了新的儒家易学理论,并且颁行天下。此后,历朝历代的儒家学者都没有走出《周易正义》的思想苑囿,无论怎样变化,都是在阐述儒家圣人的思想。

综上所述,自春秋晚期以来《周易》的发展历程明显地表现出两大流向,一是继续沿着原始的应用技术方向发展,二是背离原始易学的宗旨,朝着假借《周易》卦辞爻辞发挥出现实社会的人文思想的方向发展。两个流向的理论又各自具有阶段性特征,其中,应用技术性质的《周易》理论在方法上表现出这样的阶段性差异:先秦的方法的核心内容是卦象,汉代的方法则是以卦象、五行及特定的数字为理论重心,汉以后逐步转变为以五行为核心内容。而假借《周易》卦辞爻辞发挥出现实社会人文思想的《周易》理论则表现出这样的阶段性差异:先秦的儒家易学在方法上部分地运用着卦象解释卦辞、爻辞,以附会为基本特征,汉代的儒家易学加上了谶纬色彩,魏晋的道家易学表现出排斥用卦象解释《周易》的特征,唐代的儒家易学则是兼收并蓄前代儒家易学和王弼道家易学的产物,宋代及其以后的儒家易学在方法上表现出分化的趋势,一部分人企图用先秦儒家及汉儒的方法,即用卦象解释卦辞、爻辞,发挥出儒家圣人的思想,另一部分人则表现出排斥卦象自由地解释《周易》思想的倾向。

在这里,必须要指出的是,传统的“象数派”和“义理派”称谓在事实上不能用来表达上述的两大流派的特征和内容。所谓“象数派”,是对汉代易学的一种表象上的浅层概括,在汉代易学中普遍存在着用卦象和特殊数字解释、运用《周易》的现象,但是这种称谓中并不存在区分应用易学和儒家易学的含义,例如汉代经师郑玄就是用象数解释《周易》的卦辞爻辞的,由此他成为汉代象数派的代表人物之一。至于

用“象数派”来专指后来的应用易学,则属于概念应用过程中的含义变迁,基本原因就是应用易学都必须讲卦象和数字。所谓“义理派”则主要是对魏晋王弼的道家易学的称谓,但这种称谓中并不包含儒家易学这一内容,而在事实上,儒家易学思想同样是一种由主观附会产生的儒家的“圣人义理”。因此,“象数派”这一概念的实际内涵极其肤浅,“义理派”这一概念的实际内涵十分狭隘,这种称谓中存在着严重的问题。在事实上,“象数派”和“义理派”这两个概念是在对先秦应用易学的理论和方法全然不知的状况下产生的,所以,这两个传统概念实际上无法用来概括上述两大流派特征。而且,当用“象数派”和“义理派”这两个概念来概括汉代及其以后的易学流派时,不仅不能有效区分上述两大流派,还会造成一种误解,即误以为应用易学缺乏“义理”,浅薄幼稚。而在事实上,先秦的应用易学有着系统的、逻辑严密的理论体系,它是中国古代的一门以科学探索结论为基础而建立起来的成熟的应用技术理论,只是由于在汉代儒家易学成了主流,后人只知道孔子的义理而不知道应用易学的义理而已。

由此,上述两大流派无法借用传统的“象数派”和“义理派”这样的概念来表达。立足于两大流派的实际内容,我们可以依据两大流派各自内容的特征,直接称之为《周易》的应用技术流派和《周易》的人文解释流派。这样,《周易》的发展状况就可以得到较为客观、全面的概括。

三、原始易学的内涵和外延

在先秦,易学的发展是连续的。《周易·系辞下传》所记载的易学发展历史表明,从伏羲氏创立八卦开始,历经神农氏、尧、舜等各个时代,直到《周易》,八卦一直在被应用。结合《周礼·太卜》所记载的三《易》都是经卦八个、别卦六十四个这种体系特征,可以知道,三《易》是一脉相承的。先秦易学的发展发生转向则是始于儒家易学的产生。

相比较而言,儒家易学产生之前的各个应用易学体系具有共同的

目的,共同的工具(卦象),它们与作为源头的伏羲氏易学有着共同的性质,都是作为一种应用技术而存在的,它们属于先秦易学的原始形态,而儒家易学以及汉代之后的应用易学与之有着明显的区别。据此,笔者把儒家易学产生之前的应用易学称之为原始易学。在外延上,原始易学应该包含这样几个体系:一是伏羲氏易学体系,二是《连山》体系,三是《归藏》体系,四是《周易》体系。伏羲氏易学由于“有象无文”,是没有文本形态的易学体系,而《连山》、《归藏》、《周易》则是有文本形态的易学体系。

由此,本编所说的原始《周易》是指原始易学四大体系中的最后一个体系《周易》,即先秦产生的、不包含儒家易学思想的应用技术理论体系《周易》。

四、原始《周易》的本义及其失传

在先秦文献中,原始《周易》表现为一种应用技术,这种技术的应用一般都要涉及卦象或者某一具体的道理,因此,原始《周易》的本义,应该是关于八卦的含义和应用方法的理论。但是,考察通行本《周易》,今天我们已经难以看见这个理论,所能看到的只有扑朔迷离、若隐若现的儒家教化思想,原始《周易》的理论早已失传。

考察原始《周易》理论失传的时间,应该是在东汉。在西汉,还出现过一部《焦氏易林》,内容就是按照《周易》卦象的变化方式,阐述具体的卦象和爻象变化的结果。《焦氏易林》流传至今,虽然出现了几个不同的版本,在内容上彼此存在着一定的差异,但是仍然可以看出,在思想方法上,《焦氏易林》与汉代新兴的阴阳五行易学有着根本的不同。在事实上,《焦氏易林》的卦象观察结论是依据原始《周易》的卦

象理论拟写出来的。^① 依据汉代学者刘向的考证,焦贲的易学出自隐士,^②据此可以推知,原始《周易》的理论在西汉还没有失传。

到东汉,人们已经读不懂《周易》的卦辞和爻辞。东汉经学大师郑玄在注释《周易乾凿度》时,明确地展示出不知道《周易》卦辞爻辞中的某些数字的来历。^③ 人们对《周易》的一些重大问题,如《周易》筮法的基础数字“大衍之数五十”的来历、具体的卦辞爻辞的根据,说法各异,歧义纷呈。这一点由唐代李鼎祚撰写的《周易集解》可以清楚地看出来,注释这些问题的人在汉代不少于九家,^④而九家的注释各有不同。这种歧义已经不同于汉初儒家易学各派之间解说《周易》经文时的歧义,它已经呈现为这样的状况,即彼此都说不明白这些内容的含义和来历。由此可知,原始《周易》的理论和方法是在东汉失传的。

原始《周易》本义失传之时,也就是世人探索原始《周易》本义的开始。自东汉开始,学者们就不断地开始注释《周易》,企图阐明《周易》卦辞爻辞的本义。但是,纵观汉代以来的易学著作,几乎没有人能说明白《周易》卦辞和爻辞究竟是怎样写成的,虽然东汉之后还出现过不少精通筮占的术士高人。探索者不断,问题却始终没有答案,究其原因,共有三类:一是立场有误。历史上绝大多数探索者属于儒家学者,他们总是在不自觉中把儒家思想当做学术的正宗,从而处处受到儒家立场的束缚,而儒家易学与原始易学有着本质的差异,由此无法真正走上探索原始《周易》本义的道路。二是方法不妥。许多探索者误以为可以从汉代易学中找到先秦《周易》的本义,他们认为汉代易学

①按,《焦氏易林》是西汉焦贲所作。其中存在着大量的不同的卦象爻象有着相同的结论的现象,在不同的版本之间还存在着卦象相同而卦辞不同的现象。这应是《焦氏易林》在流传过程中出现的窜乱,因此不可把《焦氏易林》的全部内容一概视为焦贲的原作。

②见《汉书·儒林传》。

③见郑玄注《周易乾凿度》,文渊阁《四库全书》本。

④如孟喜、焦贲、京房、马融、荀爽、郑玄、刘表、王肃、虞翻等(后二者是汉末人)。

是从先秦易学发展而来,因此可以通过探索汉代易学的方法来搞清楚先秦易学,而在事实上,汉代易学已经与原始《周易》有着重大的区别,汉代易学已经分裂为儒家易学和应用易学两类,无论是其中的哪一种,都与原始《周易》有本质的不同。加上探索者一般都是通过训诂、集注的方式探索问题,由此无法走出前人的解释苑囿。所以这同样是一条不会有结果的路。三是文献匮乏。由于自东汉以来,人们所谈论、传述的主要是汉代易学文献,先秦原始易学文献在表象上相对匮乏,由此造成许多探索者误以为先秦原始易学再也没有搞清楚的可能。但事实上,通行本《周易》就包含了完整的原始易学的理论,只是由于其中窜入了近乎一半的儒家言论,搞乱了原有的理论体系,致使后人对原始《周易》的内容相见不相识。因此,对今天的探索而言,要想避免重蹈覆辙,必须开辟新路。

第二节 探索原始《周易》的思路

一、探索原始易学的两个基本要求

鉴于前人的失误,探索原始易学必须遵循两个基本要求:

其一,探索原始易学必须要以先秦的原始文献为依据,而不能把汉代的易学文献当做先秦易学文献来用。汉代易学与原始易学有着极大的差异,如果企图用汉代的易学文献作为依据,来探索出先秦的易学思想,无疑是缘木求鱼。

同时还要注意的,不能置先秦原始易学文献于不顾,另搞一套。自汉代以来,不断出现的各式各样的《周易》经文解释“体例”(即解释经文的框架),诸如京房的纳甲说、郑玄的阳升阴降说、王弼的刚柔说和远近说……等等,由于缺乏文献依据,都属于自创性质。这些自创的体例在被用来解说《周易》的卦辞爻辞时,总是表现出这样的特征:即对同一类卦象而言,对这一部分卦象的结论有效,而对另一部分卦

象的结论无效,在事实上都不能真正阐明卦辞爻辞的含义。所以在探索原始《周易》本义时,如果企图置先秦易学文献于不顾,自创体例,或者依据前人创造的体例来探索《周易》的思想,则必然是不会成正果的事。

其二,必须摆脱儒家易学立场的束缚,跳出儒家思想的窠臼。从特定角度而言,儒家易学是对原始《周易》思想进行曲解的产物,基于立场和动机的差异,对探索原始易学而言,必须要自觉地排除儒家易学言论的干扰。

只有不走前人的老路,才可以避免重蹈覆辙。那么又如何才能找到新的探索道路呢?

二、两条可能的探索思路

原始《周易》在本质上是一门应用技术,作为一门历史极其悠久的应用技术理论,它应该包括两个方面的内容,一是理论,即关于原始易学的道理和方法的论述,二是用法,即关于原始易学的道理和方法的具体应用方式。两者在实质上是一个问题的两个方面。与之相一致,逻辑上存在着两个探索角度:一是从理论角度来探索《周易》的道理和方法,二是从应用角度来探索《周易》的道理和方法。由此形成探索原始《周易》的两条思路,一是从理论文献的角度探索原始《周易》的义理,二是从应用实例的角度探索原始《周易》的方法,前者所得的探索结果就是《周易》的义理理论,后者所得的探索结果就是《周易》的应用方法理论。由于理论和方法是一个问题的两个方面,因此,两条思路探索所得的结果最终要统一为一体,这样才能形成完整的原始《周易》的理论体系。

就两个思路之间的关系而论,由于理论和方法在本质上具有同一性,因此,两者之间具有互相说明、互相补充的功能。如果探明了原始易学的理论,就可以用它做基础,来帮助探明原始易学的应用方法;如果探明了原始易学的应用方法,同样可以用它作基础,来帮助总结、归

纳出理论。所以,任何一方的探索成果都能对另一方的探索起到帮助作用。由此,两条探索思路在各自的运用过程中,可以彼此援用对方已经探知的结论,作为自己探索的基础。

同时,由于理论和方法在本质上具有同一性,因此,两者的探索结论又具有互相检验的功能,两者各自所得的结论都只有在得到对方的证明之后,才能成立,理论探索所得的结论需要得到应用实例的证明才能成立,而应用方法探索所得的结论同样需要得到理论文献的证明才能成立。

原始《周易》在本质上是一门应用技术理论,作为表达原始《周易》的道理和方法的理论,它是原始《周易》的具体应用方法的依据,而具体的应用方法则是理论的实践化。由此,两条思路相比较而言,理论的探索具有根本的意义,它是阐明原始《周易》体系的全部任务的重心所在。

三、两条探索思路的作用和局限性

上述两条思路的实施都需要依据现存的先秦文献。与两条探索思路相一致,考察现存的先秦易学文献,可以将其相应地分作理论文献和应用文献两大类。理论类文献包括以下内容:通行本《周易》、《周礼》中记载的易学文献及其他先秦文献中记载的与原始易学思想有关的只言片语。应用类文献包括以下内容:先秦文献中记载的易学应用实例、考古学中发现的具体的先秦筮占文献。

从理论探索角度而言,明确、系统地阐述原始易学的道理和方法的作品几乎不存在。不过,在客观上,通行本《周易》的“十翼”展示了许多重要的原始易学的义理,可以断定,“十翼”与原始易学理论有着密切的联系。但是“十翼”所展示的原始易学义理是零散的,各个具体义理之间的联系并不明朗,无法呈现为一个完整的理论体系。其他的理论类文献所展示的义理同样具有零散的特征。而且,依据理论文献揭示出来的具体义理最终还需要通过应用实例来检验,才能成立。再

者,在传统上“十翼”被认为是儒家的作品,而儒家易学与原始易学有着本质的差异,由此不能把“十翼”直接拿来当做原始易学的理论用。所以,要通过“十翼”等文献来阐明原始易学义理,在客观上存在着许多等待解决的问题。

因此,通过现存的理论类文献的探索只能得到原始《周易》的一些零散的具体义理,这些零散的义理无法呈现为一个完整的原始《周易》理论。由此,无法通过单纯的理论探索来阐明原始《周易》的理论。

从方法探索角度而言,这一思路必须以《周易》的应用实例为基础。但是,现有的应用类文献所能提供的具体例子极其有限,而且,这些有限的例子又不能作自我解说,依据这些有限的例子只能归纳出有限的应用形式上的规律。

所以,通过具体的应用实例也只能总结出部分的原始《周易》的应用方法,而无法总结出全部的原始《周易》的应用方法理论。

因此,两条思路都只能得到各自角度的部分问题的答案,而无法得到全部的答案。但是,由于理论和方法属于一个问题的两个方面,由此可以把两者各自所得的结论结合起来,一方面,可以用来彼此检验真伪,另一方面,又可以相互印证,互相补充,从而起到一种互相配合、共同说明、由此及彼的效用。通过这种方式可以先证明出一部分原始《周易》的义理和方法。

不过,由于两条思路各自所得的结论都是零散的,其中各类结论都有,有的是关于卦象的,有的是关于占法的,有的是关于筮法的,有的是关于原理的,各自所得的结论都无法呈现为一个完整的体系,在两个角度的探索结论结合之后,证明出来的各个具体结论之间,必然还会存在这样一些问题:各类结论都是相对孤立地存在着的,而无法形成一个整体,各个具体结论之间是一种什么样的联系,每个具体结论在整个易学体系中处于什么样的地位,起着什么样的作用,等等。而这些问题是系统阐明原始《周易》的思想体系所必须要解决的,如果这些问题没有答案,那么,所得到的那些具体结论在客观上仍然只是

零散的结论的组合,并不能构成一个完整的理论体系。显然,这些问题不是上面两条探索思路所能解决的。因此,从探索原始《周易》的理论体系的角度而言,还必须要寻找到第三条探索思路。

第三节 第三条探索思路

一、客观上存在的第三条探索思路

上述两条思路对系统地阐明原始《周易》的思想体系而言,只能起到提供基础材料的作用,而无法完成阐明体系的任务。为此,必须要找到一条新路,来把前面两条探索思路所得的结论组织成一个合乎逻辑的理论体系的形态,而这条思路又不能是纯粹主观的假想思路,它必须尽可能地展示原始《周易》的原貌。在客观上,的确存在着这样一条思路,这就是伏羲氏创立原始易学的思路和方法。

由于《周易》是从伏羲氏易学发展而来,其间虽然经历了《连山》、《归藏》两个理论体系,但是它作为原始易学的最后一个理论体系,天然地具有继承性特征。它也是以应用为目的,它的基础内容也是伏羲氏创立的八卦,它应用的基本工具也是八卦,因此它的创立思路中必然地继承了伏羲氏创立易学的基本思路,它的应用方法中必然地继承了伏羲氏运用八卦的方法。所以,如果知道了伏羲氏创立易学的思路和应用八卦的方法,也就等于知道了原始易学创立的基础思路和八卦应用的基础方法。进而可以依据伏羲氏易学的理论和方法寻找出推动伏羲氏易学向前发展的动力。继而依据这个动力在不同历史时期的实际状况,结合不同历史时期的原始易学内容,就可以推导出不同历史时期的易学的面貌,并据此总结出不同历史时期的易学体系的差异性和特征。

因此,如果我们知道了伏羲氏易学创立的思路和方法,就可以知道《连山》、《归藏》、《周易》创立的基础思路和卦象应用的基础方法;

如果我们知道了推动伏羲氏易学发展的动力,就可以知道《连山》、《归藏》、《周易》各自的特征,就可以知道各个体系的新内容。

事实上,伏羲氏创立易学的思路和方法被明确地记载于《周易·系辞传》中,它包含两大步骤,这就是“伏羲氏观象作卦”和“圣人设卦观象”两大内容。两大内容的具体内涵都可以凭借《系辞传》的记载揭示出来。

二、伏羲氏创立易学的逻辑过程

伏羲氏创立易学的具体过程似乎已经难以知晓,但是《周易·系辞传》记载了它的基本步骤和基本方法。这一过程包括两大步骤,一是创立八卦,二是运用八卦,前者就是“伏羲氏观象作卦”,后者就是“圣人设卦观象”,两者合在一起,就是伏羲氏创立易学的逻辑过程。^①

由于伏羲氏时代还是结绳记事,没有文字,所以这时候的易学体系是有卦象而无文字。对于后来的理论形态的易学体系创立过程而言,还包括一个把卦象义理和应用方法记录于具体卦象之后的“系辞”过程。

把上述两大步骤分解开来,就是要搞清楚这样两大问题:一是伏羲氏如何“观象作卦”,二是伏羲氏如何“设卦观象”。而这两大问题在《系辞传》中都有答案。下面就来依次解析两大问题的答案。

1. 伏羲氏如何“观象作卦”

《系辞下传》说:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明

^①按,关于八卦的创立方法,《系辞传》中实际记载着两种说法,一是神秘的天启说,二是质朴的观象作卦说。考察二者的具体内容可知,天启说虚妄不实,属于后人的附会。这一问题在后文(第三部分)的“《系辞传》包含着不同学术立场的内容”一节有详细辨析,这里从略。

之德，以类万物之情。

这个记载表明，八卦的创立方法是“观象作卦”，八卦来自于人的思维，是伏羲氏观察自然物象的理性成果，伏羲氏先观察自然物象，然后根据观察结论，作出八卦。

据此，伏羲氏创立八卦的过程中包含了这样三个关键内容：一是伏羲氏所观察的具体物象内容和具体观察方法，二是伏羲氏观察物象所得到的具体结论，三是伏羲氏如何把他观象所得的具体结论表达成为八卦。搞清楚了这样三个内容也就搞清楚了伏羲氏作卦的方法。

2. 圣人如何“设卦观象”

《系辞上传》说：

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

意思是说：圣人建立卦象，观察卦象，附上卦辞来表明吉凶，用刚柔互相推移的方法来表达变化。

这就是圣人运用八卦的基本方式。它展示出这样两个关键内容：一是圣人先要建立卦象，二是圣人观察卦象。由此，要考察八卦运用的具体形式，必须要知道圣人建立卦象的具体方法和圣人观察卦象的具体方法。

把上述两大问题概括起来，对伏羲氏创立易学的逻辑过程的解析就被具体化为这样五个连续的问题：①伏羲氏怎样观察天地万物的象；②伏羲氏得出了哪些具体的结论；③伏羲氏怎样依据观象所得的结论作出八卦；④伏羲氏怎样建立起把八卦与具体事物联系起来的筮法；⑤伏羲氏怎样观察具体卦象的含义。

而上述的五个问题的全部答案都可以在《系辞传》中找到。^① 由此，伏

^① 这一内容在第五部分有详细阐述，这里暂省笔墨。

羲氏创立原始易学的逻辑过程的具体内容就可以清晰地再现出来。

三、阐明原始《周易》体系的方式

伏羲氏创立易学的逻辑思路和方法被记载于《周易·系辞传》中，这表明它已经被《周易》体系所继承，而《连山》、《归藏》、《周易》三大体系一脉相承。据此可知，伏羲氏创立易学的逻辑思路在原始易学的发展历程中起着一以贯之的作用，它是后来的原始易学体系创立的共同的基础。

由于原始易学创立逻辑的一贯性，这个逻辑作为一个相对固定的理论框架，具有指明原始易学体系结构的功能。有了这一特定的理论框架，就可以把前面两条探索思路所得的具体结论与这个理论框架相对照，把这些具体结论按照这个特定的理论框架一一对号入座，这样就会形成一个脉络清晰、逻辑严密的理论体系，这就是原始《周易》的理论体系。

依据伏羲氏“观象作卦”的逻辑过程，把前面两条思路结合所得的相关结论重新排列、组合，这些结论立刻呈现出内在的联系性和有序性，它们会在整体上呈现为一个相对完整的理论体系，由此重现原始《周易》的卦象理论。

依据圣人“设卦观象”的逻辑过程，结合前面两条思路所得的相关结论，可以再现原始《周易》的卦象应用方法。

而且，这条思路在具体应用时，还能帮助发现一些前面两条思路所不能发现的新内容。因为在依据这一特定逻辑框架整合那些已经得到的具体结论时，并非这个理论框架与那些具体结论能够恰好相合，其间会存在有的环节缺少具体结论，有的具体结论不能与理论框架完全一致的现象。这些现象又能引导我们发现新的内容，直至帮助我们解决这个理论框架所涉及的《周易》的所有问题。

可以看出，从阐明原始易学思想体系的角度而言，第三条思路具有特殊的意义和价值，它是系统地重现全部原始易学理论的唯一可行

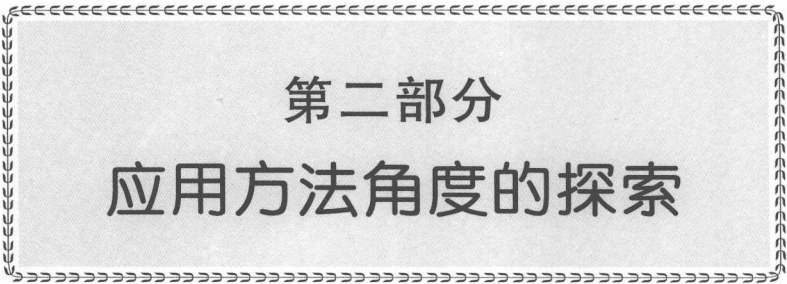
的思路。这条思路对于阐明全部的原始易学体系而言,具有重要的理论指导意义。

这样,在前两条思路探索结论的基础上,运用第三条思路,就可以达到奇异的效果,它可以重现原始《周易》的理论和方法,重现原始《周易》的基本面目。

四、本编的写作逻辑

依据原始易学是一门应用技术理论这一基本事实,本编要阐明以下两大方面的内容:一是应用角度的原始《周易》的应用方法,二是理论角度的原始《周易》的原理。

与原始《周易》的探索思路相一致,本编的写作遵照以下逻辑次序:一、探索思路,二、应用实例角度的探索,三、理论文献角度的探索,四、两个角度探索结论的结合及证明,五、原始《周易》理论,六、通行本《周易》的体系结构。

第二部分

应用方法角度的探索

第二章

先秦《周易》应用实例的重要启示

先秦易学应用实例展示着原始《周易》的本义,对于探索原始《周易》的思想和方法而言,既具有展示具体问题、启发具体思路的功能,又具有直接证据的作用。其中,筮占是原始易学应用的大宗之法,这类应用实例展示了筮占的基本面目,对于揭示原始易学的应用形式具有直接证据的意义。

第一节 先秦《周易》应用实例的启示

一、原始《周易》的运用形式

由于原始易学在本质上是一门应用技术,因此可以通过它的具体应用形式来探索它的应用方法,而具体的应用方法又总是一定的思想或理论的表达,因此又可以通过具体的方法揭示出相应的思想或理论。在先秦文献中保存着一些具体的与《周易》有关的应用实例,这些实例作为原始易学理论的直接应用形式,传达着原始易学的应用方法的重要信息。

如《左传》庄公二十二年记载的周史箴得的“《观》之《否》”,闵公元年记载的毕万筮得的“《屯》之《比》”,闵公二年记载的成季出生时

筮得的“《大有》之《乾》”，僖公十五年记载的卜徒父筮得的《蛊》，僖公二十五年记载的《大有》之《睽》，晋献公筮得的“《归妹》之《睽》”，宣公六年记载的伯廖关于“《丰》之《离》”的含义的理解和应用，宣公十二年记载的知庄子对“《师》之《临》”的理解和应用，成公十六年记载的晋侯在鄢陵战役前筮得的《复》，襄公二十五年崔武子筮得的“《困》之《大过》”，襄公二十八年记载的郑太叔对“《复》之《颐》”的理解和应用，昭公元年记载的医和对《蛊》的解释和应用，昭公五年记载的穆庄叔筮得的“《明夷》之《谦》”，昭公七年记载的孔成子筮得的《屯》和“《屯》之《比》”，昭公九年记载的阳虎筮得的“《泰》之《需》”，昭公十二年记载的南蒯筮得的“《坤》之《比》”，《国语·晋语四》记载的关于重耳返国的“贞《屯》悔《豫》”、“《泰》之八”，《国语·周语下》记载的关于晋成公归国的“《乾》之《否》”，等等。

这些实例虽然是以个案的形式零星地出现于文献中，但是它们却展示了原始易学的真实面目，它们也是证明原始易学理论的最可靠的材料，我们不但可以从中总结出原始易学理论的重要思想和方法，还可以运用这些实例来证明那些传说中的易学思想和方法。限于篇幅，这里仅举四例，以说明问题。^①

1. 《左传》庄公二十二年记载：

其少也，周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇《观》之《否》。曰：“是谓‘观国之光，利用宾于王。’此其代陈有国乎？不在此，其在异国；非此其身，在其子孙。光，远而自他有耀者也。坤，土也。巽，风也。乾，天也。风为天于土上，山也。有山之材而照之以天光，于是乎居土上，故曰‘观国之光’。庭实旅百，奉^②之以玉帛，天地之美具焉，故曰‘利用宾于王’。犹有观焉，故曰

^①关于下面四例的卦象根据，见后文“卦象变化占法证明”部分里面的实例。

^②奉，捧。

‘其在后乎’！风行而著于土，故曰‘其在异国乎’。^①若在异国，必姜姓也。姜，大岳之后也。^②山岳则配天。物莫能两大^③，陈衰，此其昌乎？”及陈之初亡也，陈桓子始大于齐。其后亡也，成子得政。^④

这段话的意思是说：敬仲年少的时候，有个周王室的史官带着《周易》来见陈侯。陈侯就要史官就敬仲的未来筮，遇到的是《观》之《否》。史官解释说：“这叫做‘观国之光，利用宾于王。’莫非是要取代陈而拥有国家？不是在本国，而是在异国，不是此人自身，而是此人的子孙，因为光的特征是照耀得很远，可以从他处发出光辉。坤为土，巽为风，乾为天。风变化为天，位于土的上面，其中包含了山的象。拥有山的财物而同时又得到天的光照，由此立身于大地之上，所以说“观赏王国的光辉”。庭院内外充满了成百上千的商旅，手里捧着金玉布帛，天地间的美好东西都出现在这里，所以说“利于到王那里作客”。此外，还有可观的地方，所以说“大概是在后世”。风行最终要停止于大地，所以说“大概是在异国”。如果是在异国，一定是姜姓国家。姜姓是大岳的后代。山岳可以配享上天。事物不能够两头都昌盛，莫非陈国衰落之后，这个人的后代就要昌盛？”待到陈第一次亡国时，陈桓子开始在齐国显赫起来；第二次亡国时，成子开始执掌齐国的政权。

此例是用《周易》预测人的命运，也就是后世所说的算卦，周史的结论在后来当然都应验了。考察周史的预测方法，他是先用《周易》的

①风所停止的地方一定不是风发生的地方，一定是在异地。

②《国语·周语下》：“其后伯禹念前之非度，共之从孙四岳佐之，祚四岳国，命以侯伯，赐姓曰姜，氏曰有吕，谓其能为禹股肱心膂以养物丰民人也。”据此，共的从孙四岳因为辅佐大禹，被分别封为侯、伯，建立国家，赐予姓氏，即姜姓，吕氏，所以说姜姓是太岳的子孙。

③两大：两，两个，指同一事物的始末或者两头。大，强大。

④初亡，昭公八年，楚国灭掉陈国。后亡，哀公十七年楚国再次灭掉陈国。

方法“筮”出卦象,然后再以卦象为依据,以《周易》中与卦象相应的爻辞为参考,充分演绎卦象的含义,得出结论。在他的预测过程中,卦象表现为预测的基本工具,是预测方法的重心所在。

2.《左传》僖公二十五年记载:

秦伯师于河上,将纳王。狐偃言于晋侯曰:“求诸侯,莫如勤王^①。诸侯信之,且大义也。继文之业而信宣于诸侯,今为可矣。”使卜偃卜之,曰:“吉。遇黄帝战于阪泉之兆。”公曰:“吾不堪也!”对曰:“周礼未改。今之王,古之帝也。”公曰:“筮之。”筮之,遇《大有》之《睽》,曰:“吉。遇‘公用享于天子’之卦也。战克而王飧^②,吉孰大焉?且是卦也,天为泽以当^③日,天子降心以逆^④公,不亦可乎?《大有》去《睽》而复,亦其所^⑤也。”晋侯辞秦师而下。

意思是说:秦伯(缪公)的军队驻扎在黄河边上,将要接纳周襄王。狐偃对晋侯(文公)说:“有求于诸侯,不如为王事勤劳。勤王能使诸侯信服,而且这是最大的正义。要想重光晋文侯的霸业并使威信传扬于诸侯中,现在是时候了。”于是晋文公让卜偃就是否接纳周王一事卜,卜偃说:“吉利。遇到的是黄帝在阪泉大战时所得到的卜兆。”晋侯说:“这个卜兆我配不上啊!”卜偃回答说:“周礼跟古代的礼相比没有大的改变,今天的王就是古代的帝。”晋文公又说:“把此事再筮一下。”于是卜偃就此事筮,遇到的是《大有》变化为《睽》。卜偃解释说:“吉利。遇到的是‘公享用天子所赏赐的宴席’的卦象。战胜并能得到周王赏

①勤王,为王事勤劳。

②克,胜。飧,享。

③当,相当,相应。

④逆,迎。

⑤所,指示代词,意谓这样、那样。

赐的宴席,吉利还有比这个更大的吗?这个卦,天变为泽来与日相应,天子放低心态来迎接公,这不也是很好吗?在《大有》变化为《睽》之后,再由《睽》反变回来,也是这个意思。

此例是运用《周易》决断疑难的政治问题。考察八卦的运用途径,《尚书·洪范》篇中就记载有“稽疑”一法,是筮占与龟卜结合使用,通过考察卦象和龟兆的含义来决断疑难问题,这里正是这种运用方法。这种运用已经超出了今人所谓的算卦的范畴,虽然它开始也需要演算出卦象,但是它是通过演算出来的卦象来类推出具体事情的内涵,进而以这种内涵为依据来确定行为的方式,这种运用已经具有选择学的含义。这种运用方法同样也是以卦象为依据的。

3.《左传·宣公十二年》晋楚之战中知庄子^①对中军副帅彘子不听主帅号令的行为的评论:

知庄子曰:“此师殆哉!《周易》有之,在《师》之《临》,曰:‘师出以律,否臧凶。’^②执事顺成为臧,逆为否。众散为弱,川壅为泽。有律以如己也,故曰律。^③否臧,且律竭也。盈而以竭,天且不整,所以凶也。^④不行谓之《临》,有帅而不从,《临》孰甚焉!此之谓矣。果遇,必败。彘子^⑤尸之,虽免而归,必有大咎。”

这段话的意思是这样的:

宣公十二年,楚伐郑,晋出兵救郑。途中听到楚与郑已经讲和,中军主帅荀林父准备撤军,副帅彘子反对,下令进兵。下军大夫荀首(即

①知庄子,即荀首,下军大夫。知音智。晋军编为上、中、下三军。

②按,即《周易·师·初六》爻辞。意思是说:军队出动要遵照军令,不好,有凶险。

③坎为众,为军队,为法律。兑为泽,为分裂,为散开来。坤为柔顺、软弱。坤又为土。

④盈,满。竭,尽。天,《说文解字》:“天,屈也。”天是曲折的意思。坎为水,水流曲折。整,齐。

⑤彘子,即先穀,晋军中军副帅。穀音胡。

知庄子)据此预言彘子必败。知庄子说:“这支军队有危险啊!《周易》上有关于用兵的法则,在《师》变化为《临》这种卦象里面。《周易·师》说:‘师出以律,否臧凶。’做事情顺着事理展开行动为善,逆着事理行动为不善。众人散开来,形势就变弱了,河流被堵塞,就变成了泽。军队有法律,就能指挥自如,所以军队的法令叫作“军律”^①。这支军队展示出来的是违背了军法,而且还有军法要彻底失效的象。自满继之以军法失效,失去次序而混乱不整齐,这是凶险的征兆。军队不能前进,说的就是变卦《临》的状态。有主帅而不服从,没有比《临》的危险性更严重的了!‘师出以律,否臧凶。’说的就是这个道理。果真遇到敌人,一定会失败。彘子统领着这种军队,即使幸免于难而能回来,也一定难逃罪责。”

这一例是运用《周易·师》中所蕴涵的用兵的法则来考察军队行为的得失,是直接运用《周易》卦象中的道理,它不属于算卦。这个实例展示出了卦象应用的另外一种形式,就是可以把卦象中的道理直接拿来作为考量事物的准则。这种运用方式表明,卦象中的道理具有普遍性特征,否则不可以把它和具体事情直接结合。这种运用形式展示出了一个卦象应用的逻辑,即只有知道了卦象中的道理,才能正确地运用卦象。那么,《周易》的重卦卦象共有 64 个,每个卦象又各自具有什么样的道理呢?这些道理又是从何而来呢?显然,这是探索原始《周易》的思想所必须要解决的问题。

4.《左传·昭公元年》记载:

晋侯求医于秦。秦伯使医和视之,曰:“疾不可为^②也。是谓近女,室疾^③如《蛊》。非鬼非食,惑以丧志。良臣将死,天命不

①律,军法

②为,治。

③室疾,房内的疾病,即房事引起的疾病。

佑。”公曰：“女不可近乎？”对曰：“节之^①。先王之乐，所以节百事也。故有五节^②，迟速本末以相及^③，中声以降，五降之后，不容弹矣。于是有烦手淫声^④，悖^⑤堙^⑥心耳，乃忘平和，君子弗听也。物亦如之。至于烦，乃舍也已，无以^⑦生疾。君子之近琴瑟，以仪节也，非以悖心也^⑧。天有六气，降生五味，发为五色，征^⑨为五声，淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也，分为四时，序为五节，过则为灾。阴淫寒疾，阳淫热疾，风淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾。女，阳物而晦时，淫则生内热惑蛊之疾。今君不节、不时，能无及此乎？”出，告赵孟。赵孟曰：“谁当良臣？”对曰：“主^⑩是谓矣！主相晋国，于今八年，晋国无乱，诸侯无阙^⑪，可谓良矣。和闻之，国之大臣，荣其宠禄，任其大节^⑫，有灾祸兴而无改焉，必受其咎。今君至于淫以生疾，将不能图恤^⑬社稷，祸孰大焉！主不能御^⑭，吾是以云也。”赵孟曰：“何谓蛊？”对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊。谷之飞亦为蛊。在《周易》，女惑男、风落山谓之《蛊》。皆同物也。”赵孟曰：“良医也。”厚其礼归之。

这段话很长，意思是这样的：

-
- ①节，减，节制。之，指女色。
 ②五节，指五音的节制。五音，五声：宫、商、角、徵、羽。
 ③及，到。这里是指前后照应。
 ④烦，繁杂。烦手，指复杂的指法。淫，过度。
 ⑤悖，淫，音滔。堙，塞，没，音因。
 ⑥无，不。以，由。
 ⑦琴瑟，喻夫妻。仪，礼的一种。
 ⑧征，验，与……相应。
 ⑨主，大夫之敬称。
 ⑩阙，缺。
 ⑪节，节制，这里指政柄、权力。
 ⑫图，图谋。恤，顾念。
 ⑬御，止。

晋侯向秦国求良医，秦伯使医和来为晋侯诊治。医和说：“病没法治了，这是因为病因在于近女色，房室内生的病就像事物腐败生虫一样。不是因为鬼怪，也不是因为饮食，是因为心志糊涂了，丧失了神志。良臣将要死亡，上天不再保佑。”晋侯说：“难道女色不能近吗？”医和回答说：“应该节制。先王制作乐，是用来节制各类事情的。所以有五音的节制规定。每首乐曲的快慢、首尾都要互相照应，从中等音阶开始就要往下降低，五次降低之后，就不能再弹下去了。在此之后就是复杂的指法弹出来的过度的乐声，使得心乱耳聩，忘记了平和的准则，这是守正道的君子所不听的。至于其他事物，也是这样，到达烦乱的阶段就要放弃，不要由此导致疾病。君子对于夫妻之事，要用礼仪来节制，不是要使心志混乱。天有阴、阳、风、雨、晦、明六气，化生出辛、酸、咸、苦、甘五味，发露为白、青、黑、赤、黄五色，与五声对应。一旦过度，就要生出六种疾病。六气就是阴、阳、风、雨、晦、明，分布于春夏秋冬四时，依四时次序而用五声节制。过度就要生灾，阴过度就要生寒疾，阳过度就要生热疾，风过度就要四肢生疾病，雨过度就要肠胃生疾病，晦过度就要生神志昏乱的疾病，明过度心脏就要生疾病。女子体态呈现为阳性，接近她的时候是在夜晚，过度就会生出内热、神志昏乱、蛊一类的疾病。现在您不节制，不按时，能不到这个地步吗？”医和从晋侯那里出来之后，就把情况告诉了赵孟。赵孟问道：“谁会担当良臣的灾祸呢？”医和回答说：“就是您。您辅助晋国到今天已经有八年，内部没有乱政，外部在诸侯交往上没有缺失，能称得上是良臣了。我听说，国家的大臣，使自己得君宠、享厚禄，掌握着大权，有了灾祸发生而不能改变局面，必然会受到相应的罪责。现在君主到了因为声色过度而生病不治的地步，不能再为国家社稷操劳，灾祸是多么大啊！您却不能制止。我因此这么说。”赵孟又问道：“什么叫做蛊？”医和回答说：“这是由于行为过度、沉溺、迷惑、不正所产生的疾病。从字形上说，蛊是器皿内部有虫。谷子里面长出的飞虫也叫做蛊。在《周易》，女子迷惑男子、风使山上的东西陨落叫做《蛊》。它们都是同类属性的

现象。”赵孟说：“真是良医啊！”于是用厚礼把医和送回秦国。

这一实例在事实上涉及了卦象、阴阳、五行、音律、政治等多种问题，分属于易学、医学、音乐学、政治学等各不相同的范畴。卦象、阴阳、五行与音律在义理上本来相通，^①而阴阳五行理论是中医学的基础，因此医和在解说晋侯的病因和结局时能综合运用这些理论。奇异的是，医和不仅用《周易·蛊》的道理来考察晋侯的疾病，而且还用《蛊》的道理来考察晋国的政治形式，作出了让政客们都不能揣度的政治预言。在这里，先秦《周易》的理论几乎成了一种无所不达的神妙法则。不仅病理、乐理与易理相通，而且政治的道理也与易理一致。这个实例不仅展示出了先秦《周易》与医学、音律学以及其他领域之间具有密切联系的事实，还展示出了先秦卦象应用的奇妙境界：可以用一个卦象贯通同一时空下的不同领域的事物。这个实例还展示出，在先秦，卦象的义理可以直接运用。这个事实又表明，卦象的义理是一种具有普遍适应性的规则，它具有神奇的功能。由此可见，原始的《周易》理论具有非同寻常的价值。

上述四例的运用方式各不相同，它们代表着先秦原始《周易》运用的四种基本样式。下面来看这些实例所展示出来的重要问题。

二、《周易》实例的重要启示

1. 先秦《周易》的应用方式灵活多样

上面的实例展示出，先秦时代《周易》的具体应用形式是灵活多样的，它可以被用来预测命运，可以被用来决疑，也可以直接拿卦象中的道理来考量、评价具体事物，还可以根据卦象中的道理来解析具体现象的发展趋势，而不只是传统上所说的预测吉凶。

这些实例表明，《周易》在先秦是一门应用技术，而且是一门朝野通用的应用技术。不过，并非人人都会运用这种技术。考察文献可

^①关于音律与阴阳五行八卦的关系，参见司马迁《史记·乐书》和《律书》。

知,除了朝廷的太卜、史官掌握着这一技术之外,只有少数知识分子以及民间的职业卜人才懂得这种技术。因此,真正精通这门技术的人并不多。

2. 卦象是原始易学的核心内容

上面这些不同类型的应用实例都涉及一个共同的内容,这就是卦象,卦象在这些实例中起着应用工具的作用。各种不同的应用方式都涉及卦象,这表明,卦象是各种应用方式的共同的工具。据此可知,卦象在应用易学中具有特殊的地位。这些实例又反映出,卦象是一种可以代表众多事物或现象的特殊工具,可以凭借它探索出众多事物的状况,据此又可知,卦象具有特殊的含义和功能。

结合理论形态的先秦易学文献,可以清楚地看出,卦象是原始《周易》的核心内容。《系辞下传》说:“是故《易》者,象也;象也者,像也。”意思是说:《易》讲的就是象,而象讲的就是事物的像。在易学中,“象”是指卦象。这表明,《易》就是关于卦象的理论,据此而论,卦象无疑是《易》的核心内容。

考察卦象在《周易》经文中的具体作用,经文的基本内容就是六十四卦的卦象和与之相应的卦辞、爻辞。《系辞上传》说:“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推^①而生变化。”意思是说:圣人设立卦象,观察卦象,附上言辞以阐明吉凶,通过刚柔互相推移的方式推演出变化。据此可知,卦辞、爻辞都是通过观察卦象得出的结论。这表明,卦象是卦辞、爻辞的根据和基础,是《周易》经文的核心。

考察卦象在先秦三大理论形态的易学体系中的位置,可以清楚地看出,卦象在事实上是全部的原始易学体系的核心内容。《周礼·春官宗伯·太卜》说:

(太卜)掌三《易》之法,一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周

^①刚柔相推,即刚柔互相推移。

易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。

这个记载表明，八卦和六十四卦是先秦三大理论形态的易学体系的基本骨架，先秦三《易》在体系框架上具有一致性。结合卦象是原始《周易》核心内容这一结论可以推知，卦象同样是《连山》、《归藏》两大体系的核心内容。由此，卦象表现为全部的原始易学的核心内容。

由于卦象是原始易学的核心内容，而卦象既具有操作工具的意义，又具有易学理论的意义，因此卦象既是应用层面的易学的核心，又是理论层面的易学的核心。这又表明，如果不知道卦象的具体含义，实际上不可能懂得原始易学的具体思想和方法。因此，探索原始易学，关键和重心应该放在探索关于卦象的理论上。

3. 在应用形式上筮占具有代表性

从应用形式上看，上述的四种基本样式可以划分为两类：一是预测决疑类，如《观》之《否》、《大有》之《睽》两例，两者都是先要算出具体的卦象，再依据卦象作出结论；二是义理应用类，如《师》之《临》、《蛊》两例，这类应用不需要先算出卦象，而是直接应用卦象中的道理和含义。

考察预测决疑类应用实例，这种应用在形式上包含两大步骤：一是针对具体的事物建立出具体的卦象，二是对所建立的卦象进行解读，从中找出具体事物的信息，进而确定具体的行为方式。这类应用形式涉及这样两个基本问题：一是如何建立卦象，二是怎样对卦象进行解读、运用。其中，第二个问题所涉及的核心内容是：卦象究竟具有什么样的含义，如何把具体的事物与具体的卦象结合起来，解析出具体的结论。

依据先秦文献记载这类应用实例的方式，建立卦象的过程都被记载为“筮”，解读卦象的过程都被记载为“曰”或“占”。^① 为了研究问题

^①更多实例见本章第四节“先秦易学中‘筮’与‘占’的含义”。

的方便,这里把建立具体卦象的方法叫做“筮法”,把解读具体卦象,得出具体结论的方法叫做“占法”。由于“筮”的过程与“占”的过程合在一起就形成了一个完整的预测决疑应用过程,因此可以把这类预测决疑应用形式叫做“筮占”。

考察义理应用类实例就会发现,这种应用形式涉及这样两个基本问题:一是具体的卦象究竟具有什么样的含义,二是怎样把卦象义理与具体的事情结合起来。

可以看出,第二类应用形式所涉及的问题实际上已经包含于第一类应用形式所涉及的问题之中。

相比较之下,预测决疑类应用形式(即筮占)所涉及的具体问题最多,诸如卦象如何得出,卦象含有怎样的道理,卦象如何变化,卦象如何解释、如何判断吉凶,等等。考察文献中记载的所有实例可以知道,这种应用实例记载得最为详细,也最为完整,内容当然也最复杂。从研究的角度来说,它最具有代表性。因此,本编选取筮占应用形式为代表,来探索先秦原始《周易》的理论。

三、需要探索的具体问题

前文的分析表明,卦象既是应用层面的易学的核心,又是理论层面的易学的核心,因此,对探索原始易学而言,关键就是要阐明卦象的含义。从理论形态的易学角度而言,阐明原始易学就是要阐明原始易学的卦象理论;从应用形态的易学角度而言,阐明原始易学就是要阐明卦象的具体含义和具体用法。

就理论层面的卦象理论而言,它涉及这样一些具体问题:卦象是怎样产生的,具有什么样的含义,又是怎样运用的。这些问题属于易学的原理问题。阐明了这些问题,就等于阐明了原始易学的原理。就应用层面的卦象应用方法而言,以筮占运用形式为代表,它可以被具体化为这样两个问题:一是如何得到卦象,二是如何解读卦象。

如果清楚了理论层面的问题的答案,那么就意味着原始《周易》的

原理已经阐明；如果清楚了应用层面的两个问题的答案，那么也就意味着大体上掌握了《周易》的具体应用方法。理论层面的易学与应用层面的易学在本质上是一个问题的两个方面，两者是统一的，所以，当有了上述两个层面的问题的答案之后，原始易学的理论体系也就不难搞清楚了。从两者的统一性角度来考察，可以把上述两个层面的问题统一、概括成这样两个内容：一是卦象的含义，二是卦象的用法。由此，对原始易学的探索可以相应地从这两个方面进行。

由于先秦《周易》的具体应用实例有限，在事实上，单靠这些实例只能总结出上述问题的部分答案，而无法找到全部的答案。要想找到全部的答案，还必须结合另外一条途径的探索，这就是从理论形态的文献中去寻找原始易学的部分原理，并把这两条不同路径上得到的具体结论结合起来，互相验证，互相说明，才能最终阐明问题。

下面就从应用实例入手，来探索卦象的含义和卦象的用法。先来考察卦象的含义问题。

第二节 《周易》应用实例中的卦象

一、先秦易学应用实例中的卦象是六爻卦象

深入考察先秦《周易》的应用实例，可以看出，实例所涉及的卦象包含两种，一种是六爻卦象，另一种是三爻卦象，三爻卦象是在解释六爻卦象的含义时出现的。例如《左传》庄公二十二年记载的“《观》之《否》”，周史在筮时所得到的“《观》之《否》”这种六爻卦象。在解释这种卦象时，他说：“坤，土也。巽，风也。乾，天也。”这里的坤、巽、乾是《观》和《否》的构成因子，《观》的结构是上巽下坤，《否》的结构是上乾下坤，因此坤、巽、乾都是指的三爻卦象。所以，三爻卦象在实际上是隶属于六爻卦象而出现的，三爻卦象只是六爻卦象的构成成分，有什么样的六爻卦象，就会相应地用什么样的三爻卦象来分析。六爻

卦象与三爻卦象之间的这种关系表明,虽然在具体应用时涉及两种卦象形式,但在实际上,两种卦象统一于一种卦象,即统一于六爻卦象。因此,先秦《周易》在实际应用时所运用的是六爻卦象,而不是三爻卦象。

在实际上,不只是《周易》是这样,《周易》之前的易学体系所用的也是六爻卦象。如《穆天子传》卷五记载的《讼》,^①就是六爻卦象。而且,殷商甲骨文献中那些带有占辞的数字卦象也都是六爻卦象。这些事实表明,原始易学在具体应用时,所使用的都是六爻卦象。

据此可知,六爻卦象是卦象应用的基本形态。

二、重卦是卦象理论的核心内容

上面应用实例所涉及的卦象有两种形式,六爻卦象和三爻卦象,那么这两种卦象之间是一种什么关系呢?考察《周易》卦象的形式可以知道,《周易》经文中共有64个六爻卦象,它们是由8个三爻卦象互相重叠形成的,因此三爻卦象是六爻卦象的基础。

《周礼·春官·太卜》说:

(太卜)掌三《易》之法,一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》。其经卦皆八,其别皆六十有四。

三《易》的卦象都是8个经卦和64个别卦。结合《周易》卦象的构成形式可以知道,8个经卦就是指的8个三爻卦象,64个别卦就是指的64个六爻卦象。在传统上,三爻卦象又称作单卦,六爻卦象又称作重卦。“经”的原意是织布时设置的经线,经线是布匹形成的基础。因

^①按,《穆天子传》卷五记载的《讼》在卦象上虽然与《周易》的《讼》相同,但它的爻辞与《周易》的卦辞、爻辞都不相同,可知不属于《周易》体系,它应是属于《周易》之前的《归藏》或《连山》的占法。

此,经卦具有基础卦象的意思。“别”是分解的意思。别卦是以经卦为基础形成的,所以,这种卦象在含义上是经卦的分解或分化,也就是经卦含义的细致化、具体化的形态。

别卦是以经卦为元素而形成的,这表明,经卦和别卦实际上属于两个不同的层面,经卦属于基础层面,而别卦则属于由基础发展出来的高级层面。所以,卦象理论应该包括经卦和别卦两个层面的内容,应该是由经卦理论和重卦理论两部分组成。

前文已经阐明,先秦应用易学实际所用的是重卦,而不是单卦,这表明,高级层面的重卦才是应用易学的基本工具。与之相一致,从卦象理论的角度来看,重卦理论才是全部的卦象理论的归宿,而单卦理论则属于全部的卦象理论的基础。

考察现存的《周易》体系的核心内容——经文,特定的卦辞、爻辞都是附着在特定的重卦卦象的后面,这表明,有什么样的重卦卦象就会相应地有什么样的卦辞、爻辞。而重卦是应用易学的基本工具,因此,《周易》经文的这种构成特征又反映出了这样的含义,即《周易》经文是一个旨在表达应用目的的理论体系。这个理论体系的构建同样是以重卦为纲领,而不是以单卦为纲领,这一点分明地展示着重卦在理论形态的《周易》体系中的核心地位。

由此可知,无论是从应用角度还是从理论角度来说,重卦都比单卦具有更为重要的意义。重卦作为卦象应用的实际工具,它是卦象理论的归宿,因此成为卦象理论的重心所在。

原始易学在本质上是一门应用技术理论,从应用角度而言,卦象是这门技术理论的核心内容,而重卦又成为卦象理论的重心所在,就此而言,重卦理论是核心中的核心。所以,掌握重卦的理论比掌握单卦的理论显得更为重要,如果不能搞清楚重卦的思想义理,在实际上就不可能懂得卦象的运用方法,就永远无法进入原始易学的大门。

那么,为什么先秦易学在具体应用时要使用六爻卦象形式,而不直接使用三爻卦象形式呢?这个问题在应用实例中显然难以直接找

到答案,它需要到理论形态的易学文献中去寻找答案。

三、重卦含义探索思路

考察先秦筮占实例中的卦象,这些重卦都是“筮”的结果,同时,它们又是“占”的依据,因此,这些重卦在客观上是与“筮”和“占”连接在一起的。由此,如果不考察《周易》“筮”的方法和《周易》“占”的方法,而去孤立地考察实例中的重卦卦象,无疑不可能得出关于重卦的完整的、正确的认识。为此,必须要把原始《周易》的重卦含义与《周易》“筮”、“占”的方法联系在一起考察。这种联系在事实上就是从应用方法的角度来考察重卦的含义。

不过,在从应用方法的角度全面探索重卦的含义之前,纯粹从卦象的角度来考察重卦的含义,仍然可以得到部分的结论。由于重卦是由单卦形成的,因此可以从单卦与重卦的含义联系和区别中寻找出答案。当然,这种寻找只能在关于先秦《周易》卦象的理论文献中进行,这类文献主要是通行本《易传》,尤其是其中的《系辞传》、《说卦》两大篇章。

下面就以《易传》的有关内容为依据,先来考察出重卦的部分含义,之后再考察重卦的应用方法问题。

第三节 《周易》卦象的形式和含义

一、《周易》的经卦和别卦

原始易学的卦象包括经卦和别卦两种。考察《周易》的经传,经卦形式没有直接的记载,但是别卦形式有记载,别卦是《周易》经文的基本组成部分,共有 64 个。按照 64 卦在通行本《周易》中出现的次序依次排列,它们是这样的:

《乾》䷀《坤》䷁《屯》䷂《蒙》䷃《需》䷄《讼》䷅《师》䷆《比》䷇《小

畜》䷌《履》䷉《泰》䷊《否》䷋《同人》䷌《大有》䷍《谦》䷎《豫》䷏《随》
 ䷐《蛊》䷑《临》䷒《观》䷓《噬嗑》䷔《贲》䷖《剥》䷖《复》䷗《无妄》䷘
 《大畜》䷙《颐》䷚《大过》䷛《坎》䷜《离》䷝《咸》䷞《恒》䷟《遁》䷗《大
 壮》䷡《晋》䷢《明夷》䷣《家人》䷤《睽》䷥《蹇》䷦《解》䷧《损》䷨《益》
 ䷩《夬》䷪《姤》䷫《萃》䷬《升》䷭《困》䷮《井》䷯《革》䷰《鼎》䷱《震》䷲
 《艮》䷳《渐》䷴《归妹》䷵《丰》䷶《旅》䷷《巽》䷸《兑》䷹《涣》䷺《节》䷻
 《中孚》䷼《小过》䷽《既济》䷾《未济》䷿

依据《系辞上传》记载的八卦和六十四卦的生成方式“刚柔相摩，八卦相荡”^①，64个别卦是由8个经卦互相摩擦生成的，因此，经卦必然地包含于别卦之中，经卦可以从别卦中解析出来。从别卦卦象中解析出来的经卦卦象是这样的：

乾䷀ 兑䷹ 离䷝ 震䷲ 巽䷸ 坎䷜ 艮䷳ 坤䷁

8个单卦具有什么样的功能呢？《系辞下传》说，伏羲氏创立八卦的目的是“以通神明之德，以类万物之情”，据此，单卦已经具有探索天地、神明、人、万物的属性的功能。《周易·说卦》篇记载了8个卦象各自所代表的时间、空间和具体事物，这表明在理论上八卦确实已经具有表达万事万物的功能。那么，先秦应用易学为什么只用重卦而不用单卦呢？

答案的寻找要从单卦的具体含义及其根据入手。这又首先需要搞清楚八卦和六十四卦的具体生成方式及其含义。

二、八卦的生成方式

八卦具体是怎样产生的呢？

《系辞上传》说：

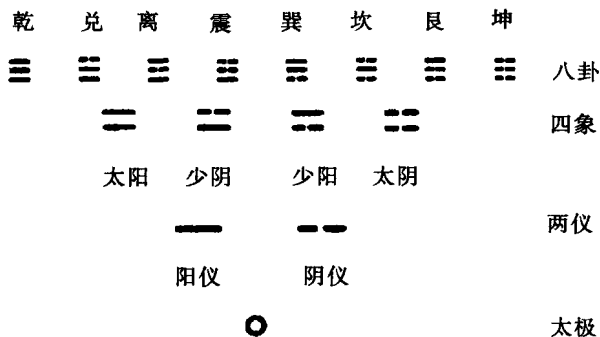
^①摩，擦。荡，摇。“刚柔相摩”与“八卦相荡”语句对仗，“摩”与“荡”互文见义，两者都是摩擦的意思。

是故易有太极①，是生两仪②，两仪生四象，四象生八卦。

意思是说：易有个大源头叫太极，太极生出两仪，两仪生出四象，四象生出八卦。

依据这个理论,太极是两仪的源头。^③两仪又是指什么呢?依据《系辞传》记载的伏羲氏观象作卦的原理和伏羲氏所观察的具体物象,可以知道,两仪是指刚柔(阴阳)两个极端,^④即刚性的、最高的天和柔性的、最低的地。四象则是指春、夏、秋、冬四时。

依据《周易》用阴阳爻表达刚柔属性的方法,八卦生成理论可以用阴阳符号(阴--,阳—)表达成下面的图式:

两仪所代表的事物是：阳仪代表天，阴仪代表地。

①太,大;极,端点。

②仪,极。

③太极,大端点、大起始点的意思。按,太极应是虚拟的内容,因为根据伏羲氏观象作卦的思想,易学的一切理论在客观世界都有物象作为依据,而太极作为天地的源头,它不是人所能观察得到的。又,《系辞上传》的开篇就说“天尊地卑”,是以天地为万物的源头,而不是以太极为万物的源头。太极应该是逻辑推演的产物,由于万物都有源头,天地也应有个源头,所以就虚拟出一个无形无象的太极来作为天地的源头。

④按，刚柔概念是阴阳概念的前身，刚即阳，柔即阴。这一问题在后文的“原始易理的发展性特征”一节有说明。

四象所代表的基本事物是：少阳☲对应春季；太阳☰对应夏季；少阴☷对应秋季；太阴☶对应冬季。

八卦所代表的基本事物是：乾☰为天，坤☷为地，震☳为雷，巽☴为风，坎☵为水，离☲为火，艮☶为山，兑☱为泽。

八卦生成图式表明，四象、八卦都是阴阳两仪互相重叠的结果。这种互相重叠展示的是阴阳两种因素相互作用的方式，这种方式被《系辞上传》表达为“刚柔相摩”，意思是说：刚性和柔性互相摩擦。刚性表现为动，柔性表现为静，刚柔一旦相遇，两者就会发生互相作用，这种作用形式表现为互相摩擦、摇荡，结果就是产生新的刚柔属性。而属性总是表现为具体事物的属性，新的刚柔属性的产生在客观上所反映的就是新的事物的产生。

这个八卦生成图式表明，八卦卦象的生成过程以两仪为起点，四象是第二步的成果，卦象则是第三步的成果。由此，卦象的读法和写法都应当按照这个次序，由下往上。

在八卦卦象中，三个符号还分别具有这样的含义：从下往上，第一个符号称作初爻，代表事物的开始；第二个符号称作第二爻或中爻，代表事物的中间阶段；第三个符号称作第三爻或上爻，代表事物的终结阶段。由于卦象具有“像”的含义，古人还把单卦卦象与宇宙的形象相配，上爻代表天，下爻代表地，中爻代表人和万物，由此三爻与三才相对应。

三、六十四卦的生成方式

刚柔之间的关系表明，只要有刚柔两种属性存在，刚柔之间的互相摩擦、摇荡的作用形式就不会停止。所以，刚柔之间的摩擦趋势并不会到八卦生成之后就停止下来，它必然地还会继续发展下去。这种继续摩擦的趋势会发生在任何两种不同层次的象之间，这样在结果上就出现了各种不同结构的象，有两爻的，有三爻的，有四爻的，有五爻的，有六爻的，有七爻的，如此以至无穷。《系辞上传》所谓“引而伸之，

触类而长之，天下之能事毕矣。”依照这种趋势，天地间任何一种复杂、巧妙的刚柔摩擦方式和结果都可以由此表达出来。

在客观上，要完全拟写出如此众多的刚柔摩擦结果，显然很难。理论上，只要能反映出这种摩擦的规律，就可以表达出“刚柔相摩”模式的全部内涵。于是原始易学在八卦生成之后，采用了一种较为简洁的方式，这就是用两个单卦互相重叠的方式，来表达这种无穷尽的“刚柔相摩”趋势，其中，在上面的单卦对应着天（刚性），在下面的单卦对应着地（柔性），由此生成了 64 种符号，即六十四卦。从理论上讲，单卦的形成方式已经包含了刚柔摩擦的两种基本形式，即单爻之间的互相摩擦、单爻与两爻之间的互相摩擦，后来的各种形式的刚柔摩擦及其结果都是以这两种形式为基础的，因此，可以通过单卦与单卦之间的互相摩擦，来代表八卦生成之后的各种摩擦趋势。在形式上，64 卦是由八卦互相重叠而成，这种重叠的含义被《系辞上传》表达为“八卦相荡”，意思是说：八卦卦象互相摇荡。这种摩擦、摇荡的必然趋势就是形成六十四卦。

在重卦形式中，上卦和下卦分别具有了表达上下、内外位置的功能，重卦的六个符号从下往上，依次称作初爻、第二爻、第三爻、第四爻、第五爻、上爻。

由于重卦是由单卦重叠形成的，因此在含义上，单卦含义应该是重卦含义形成的基础。由此，要搞清楚重卦的含义，必须先要搞清楚单卦的含义。下面先来考察单卦的具体含义及其依据。

四、单卦与具体物象对应的基本方式

《周易·说卦》较为全面地记载了八卦各自的具体含义。《说卦》说：

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑

为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也，为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为萁，为大途，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼。为近利市三倍，其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄。为曳。其于舆也，为多眚。为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。为乾卦，为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

八卦与具体事物之间的这种对应是根据什么建立起来的呢？显然，这是八卦卦象怎样与具体事物相结合的问题的关键所在。

分析《说卦》所记载的这些具体物象，其中包含了几个角度的内

容：

(1)有具体的物象,如:“乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑为羊。”

(2)有具体的状态或功能,如:“乾,健也。坤,顺也。震,动也。巽,入也。坎,陷也。离,丽也。艮,止也。兑,说也。”

这段话的意思是:乾的表现是运动不息,坤的表现是顺从,震的表现是动,巽的表现是入,坎的表现是下陷,离的表现是明亮,艮的表现是停止,兑的表现是脱落。^①

(3)有具体的事情,如坎为心痛,为盗;兑为口舌,等等。

这表明,卦象可以与具体物象、具体状态、具体事情相对应。显然,这种对应关系并非是“等同”关系,这里的“为”字的含义并不等同于“是”。从《系辞下传》所说的“象也者,像此者也”的角度来理解,“为”的意思只能是“像”。如“离为火,为日,为电,为中女”,意思就是离像火,像日,像闪电,像次女。而这种“像”显然不是从“形象相似”的角度来说的,而是从其他的角度来说的。那么,这个角度究竟是一个什么角度呢?这个问题需要从八卦和物象、状态、事情之间的联系方式上探索。此中,首先需要搞清楚的是八卦自身的含义。

依据八卦生成理论,八卦是由两仪互相摩擦生成的,两仪就是天地,而天地在这里是被用“刚柔”这组概念来表达的,“刚柔”在实质上是关于属性的概念,因此,由刚柔互相摩擦、摇荡生成的各种象在实质上所表达的都是属性,换言之,四象、八卦、六十四卦跟两仪一样,都是表达属性的符号,它们的基本含义就是各自所表达的具体属性。

那么,天地两仪的属性又是怎样得出的呢?《系辞上传》说:“动静有常,刚柔断矣。”^②意思是说:天地表现出了天动地静的恒常状态,由

^①兑的基本属性是“说”。“说”是脱的通假字,含义是脱落。这个问题在后文有详细阐述。

^②常,恒定的状态,规律性状态。断,判断。

此分判出了天刚地柔。古人依据天地各自不同的状态,天表现出运动不止的恒常状态,地表现出静止不动的恒常状态,认为两种状态各有根源,他们把天的运动不止的状态的根源叫做“刚”,把地的静止不动的状态的根源叫做“柔”。因此,“刚柔”是被总结出来的,带有人为命定的性质,刚柔是看不见的内容。就以肉眼观察为基础的逻辑思维方式而言,事物外部的东西都是看得见的,只有事物内部的东西看不见,因此,“刚柔”属于事物内部的东西。而这种内部的东西是外部的状态的根据,两者之间有着根与苗的关系。这种内部的东西在今天被称作属性。属性是事物内部的规定性,它是由事物的结构和组成事物的元素共同决定的,属性决定着事物的外部状态和功能。因此,在事物的内在属性和外在状态、功能之间天然地存在着对应性,由此可以用属性来指代(表达)状态或功能。而八卦的基本内涵就是属性,因此,可以用八卦来指代状态和功能。^① 八卦表达具体物象的方法就是以这一认识结论为基础的。

以乾卦为例,乾的卦象是三个刚爻叠加的形式,因此它所表达的还是刚性。这种纯粹的刚性表现为可见的状态就是运动不停、前进不止,所以《说卦》说:“乾,健也。”“健”是运动不停的意思,是一种状态。由于乾表现为绝对的动的状态,因此在天地二者之间,天(乾)必然地要呈现为主动,地(坤)必然地要呈现为被动。如果具体的事物具有天的运动不止的状态,或者具有绝对主动的状态,那么它就拥有着乾的属性,因此可以用乾来代表。

在原始易学思想中,万物都是天地所生。按照上述逻辑延伸开来,人间的君王主宰着天下,高居于万民之上,拥有着类似于天的主掌功能,因此君王具有天的属性,可以用乾指代君王。在一个封建家族

^①八卦的属性是由八卦的三阶结构以及各自的刚柔元素共同决定的,因此每一个卦象都有自己的特定属性。与之相应,每一个卦象都有自己特定的外部表现形式和特定功能。这一点后文有详细解析。

中,父亲拥有像君王一样的地位和权力,因此乾又可以指代父亲。视野中的天上的事物是圆形的,天上事物的运动路线也是圆形的,因此乾可以指代圆形。乾是纯粹的阳性,是阳性事物的代表,阳刚阴柔,阳贵阴贱,因此乾具有高贵、坚硬、纯粹的品质,金玉作为天地的产物,具有与天的刚性相一致的品质,它所获得的是乾的属性,所以乾可以代表金玉。乾性质刚健、运动不停,马具有健于行走的特征,因此马也获得了乾的属性,由此,乾可以代表马。等等。这样就有了《说卦》中记载的乾与众多具体物象对应的关系。

这种对应方式表明,属性是卦象与具体事物对应的依据,具体的属性表现为特定的状态和功能,事物的状态如果与具体卦象的属性所表现的状态相一致,就可以把两者对应起来。因此这种对应 in 实质上是“属性对应”。由于属性是事物内部的规定性,它是事物外部的状态和功能的依据,因此,卦象与具体事物之间的这种对应性在实质上是一种“神似”,而不是“形似”。

那么,八卦各自的基本属性又是怎样的呢?这一内容在《易传》中没有记载,但是八卦各自表现出来的状态或功能在《说卦》中却有明确的记叙:

乾,健也。坤,顺也。震,动也。巽,入也。坎,陷也。离,丽也。艮,止也。兑,说也。

由于事物的外部表现与内在属性之间具有对应性联系,因此也可以把上述的八种表现直接看做是八种属性,由此可以把八卦与八种具体状态直接对应起来,《说卦》的这段记叙显然运用了这个思想,这对运用八卦无疑带来了一定的便利。

可是,具体事物的属性一般都不是单一的。同一个事物从不同的角度考察,会得出不同的属性,从不同的层面考察,各个层面又具有各自的属性,因此事物的属性具有多样性特征。就此而言,八卦与各个

具体事物之间的对应只能是与具体事物的某一个属性的对应,而不可能是与事物的全部属性的对应。因此,一个具体的事物在客观上有多个属性,可以与多个卦象对应,而不是只能与一个卦象对应。同样的道理,一个卦象同样可以和多个事物对应,只要这些事物都具有这一卦象的属性。所以,在理论上,八卦中的每一个卦象都可以和任何一个具有相应属性的具体事物对应,从而出现了这样的奇妙结果,这就是,八卦中的任何一个卦象在特定的条件下可以和任何一个事物发生联系。例如:震的基本属性是动,凡是动的状态都可以用震来表达,不论是有生命的事物的动还是无生命的事物的动。因此,震可以表达任何一个物象的动的状态,这样,震就有可能与任何一个物象发生联系。

由此,在理论上,一个具体的事物可以和八卦中的一个或者几个卦象对应,一个具体的卦象也可以与一个或者几个甚至许多的事物对应。这在逻辑上就必然导致这样一个结论,即一个具体的事物没法通过一个卦象来得到确定和表达,因为任何一个具体事物的属性都不是单一的,换言之,单卦在实质上不能独立地表达一个属性复杂的具体事物。

那么,如何才能表达出一个属性复杂的具体事物呢?这个问题无疑是全部的卦象理论的基础内容,同时也是核心内容。下面就来揭示这个问题的答案。

五、重卦是单卦运用的具体方式

考察《周易》的卦辞和爻辞,其中包含了大量的具体物象,这些卦辞、爻辞都是与具体的重卦卦象连接在一起的,这一事实表明,重卦具有表达具体物象的功能。重卦是两个单卦的重叠,这说明,两个单卦结合起来就可以表达出具体的事物。由于单卦在本质上表达的是属性,重卦是由单卦重叠生成的,因此,重卦所表达的仍然是属性。由于重卦是由两个单卦形成,因此,重卦可以表达出两个具体的属性。由此可以推知,重卦表达具体事物是用两个单卦表达出两个具体属性的

方式实现的。

再从理论上考察,两个单卦能否表达出一个具体的物象呢?如果一个具体事物有两种属性,那么通过两个单卦的结合,就可以使这一具体事物得到表达。但是,如果事物的属性超出了两个,那么两个单卦结合在一起,仍然表达不了这个事物。不过,这时虽然不能表达出这一事物,但是仍可以起到部分地表达出这一事物的作用。如果把这种“部分地表达”的功能应用在一个事物的典型特征上,先从一个具体事物的复杂属性中抽出两种显在的、典型的、具有区别功能的属性,使人们一看到这两种属性就知道这是什么事物,进而用两个单卦来代表这两种典型属性,那么仍然可以表达出这一属性复杂的具体事物。因此,可以通过两个单卦结合表达出具体事物的典型属性的方式,来表达出具体的事物。

由此,通过对具体事物的特征的分析,找出两个具有代表性的特征,就可以运用卦象使具体事物得到表达。例如表达一头牛,牛的特征有多种,主要的有行动迟缓、能负重、力气大,因此可以用艮表达牛的性迟缓、能负重的行为特征,用乾表达牛的力气大,这样牛的特征基本上就勾画出来,所以《遯》有“牛”的象(《遯》上乾下艮^①)。再如,要表达一只羊,羊虽然外形与牛相似,但是羊的体积小,好叫,而且好用角触物,与牛不同。因此可以用兑表达小、好叫的特征,用震表达喜欢进攻的特征,^②这样羊的特征就勾画出来,所以《大壮》有羊的象(《大壮》上震下乾)。再如,要表达闪电,闪电的特点有三,一是来自于天,二是有光亮,三是迅速,因此可以这样表达,用离表达光亮,位于上卦,代表自天而来,用震表达迅速,位于下卦,这样闪电的特征就表达出来,因此《噬嗑》有闪电的象(《噬嗑》上离下震)^③。再如,要表达呼号

①艮为落后,为迟缓,艮又为肩负。乾为健进,乾又为大。

②兑为少女,因此为小。兑又为话语。震为征伐、进攻。

③离为光。震为动,又为迅速。

这种行为,呼号的特征有二,一是仰面朝天,二是拉长声音大声呼叫,由此可以通过兑表达口朝天,位于上卦,用乾表达不停息、持久,位于下卦,这样呼号的特征就表达出来,因此《夬》有呼号的象(《夬》上兑下乾)。再如,要表达汲水的行为,汲水的特征有二,一是桶倒着,二是提上水,因此可以用兑颠倒过来的形式代表倒着的桶,位于下卦,用坎代表井水,位于上卦,因此《井》有汲水的象(《井》上坎下巽)。^①等等。

在事实上,《周易》卦辞和爻辞中所涉及的全部的具体物象都是用这一方法作为基础表达出来的。^②就逻辑思维的方式而言,这种方法与今天的逻辑学上所说的概念的表达方法近乎相同,区别只是在于易学是用两个单卦,而逻辑学则可以用两个以上的有具体内涵的文字概念。

但是,对于天地之间无穷多样的具体事物而言,这种表达方式仍然只起到大致限定范围的作用,并不能把具体事物的全部属性表达出来。不过,在事实上,从求全责备的角度而言,直到目前也还没有一种方法能表达出事物的全部内涵,目前还是停留在通过描述事物的已知的部分属性表达具体事物的层面上。

在事实上,重卦的两个单卦有内外位置上的差别,两个单卦还具有表达内外、上下位置的特殊功能,由此,两个单卦在实际上所能表达的具体属性并不只是两个,而是两个以上或更多。因此,通过两个单卦表达具体的物象也就显得更为合理。如果再把重卦看做一个整体,那么一个六爻重卦在事实上就包含了四个单卦,^③因此可以表达出四个具体的属性,由此可以更为精确地表达出具体的物象。由于这一问题涉及别的易学原理,这里无法深入阐述,只能放在后文说明。无疑,

①兑为开口的器皿,兑倒过来的卦象就是巽。

②按,《周易》的卦辞和爻辞在实际上都是从变化的角度阐述卦象的含义,因此在具体取象时结合运用了变卦含义。不过这种结合依然是以上述方法为基础的,这一问题在后文有系统的阐述。

③中间的两个单卦也就是互体卦象(即互卦)。关于互卦的内容,后文有专门章节阐述。

原始易学可以通过重卦的形式相对精确地表达出各种具体事物、现象、状态乃至过程。

综合上面的解析可以知道,重卦在实质上是单卦的应用形态。因此,重卦不仅在形式上以单卦为基础,而且在含义上也是以单卦为基础。这一结论又反映出了以下实情:一切以重卦形式出现的易学内容都必然属于应用的性质。进而又可以推知,《周易》经文的内容在性质上属于应用易学,由此,应该按照应用易学的思路去探索《周易》经文的原始含义。无疑,这个结论对阐明《周易》卦辞、爻辞的本义,正确解读《周易》经文具有极为重要的指导意义。

下面我们来考察重卦的应用方法。重卦应用的代表形式是筮占,因此这里从筮占的角度来探索卦象的应用方法。首先要阐明的是“筮”与“占”的含义。

第四节 先秦易学中“筮”与“占”的含义

一、先秦易学应用实例中“筮”与“占”是两个不同的内容

考察前文预测决疑类实例的记载方式可以发现,它们的内容被分作两段,一段是“筮之”,另一段是“曰”。“筮”是指演算出卦象的方法,“之”是指所要占问的具体事情,“筮之”就是对具体的事情进行“筮”,“筮”的结果就是得出具体的卦象;而“曰”的具体内容是依据所得到的卦象,对具体的事情进行分析、解释,得出结论。“曰”这一内容有时也被表达成“占之”这种形式。如:《国语·晋语四》记载的“贞《屯》悔《豫》”占例:

公子亲筮之,曰:“尚有晋国”。得贞《屯》悔《豫》,皆八也。筮史占之,皆曰:“不吉。闭而不通,爻无为也。”司空季子曰:“吉。是在《周易》,皆利建侯。不有晋国,以辅王室,安能建侯?我命筮

曰尚有晋国，筮告我曰利建侯，得国之务也。吉孰大焉！”

这个实例记载的是春秋时期晋国公子重耳在谋求回国执政的过程中进行的一次预测。意思是说：公子重耳亲自对能否得到晋国进行“筮”，祈祷说：“上上卦是能得到晋国”，得到的贞卦是《屯》，悔卦是《豫》，都是属于“八”这一类卦象。掌管筮占的史官“占”这两个卦象，都说：“不吉。卦象预示着闭塞不通，这种爻象不可能有所作为。”司空季子却说：“吉利。这两卦从《周易》的角度而言，都利于建立诸侯。如果不是能拥有晋国，来辅佐周王室，又怎样才能建立诸侯呢？在筮的时候我们祈祷说上上卦是得到晋国，筮的结果告诉我们说利于建立诸侯，这就是得到国家的事业。没有比这更吉利的了！”

这个实例中，先是重耳“筮”得卦象“贞《屯》悔《豫》”，之后是筮史对这种卦象进行“占”。考察“占”字的含义，《说文解字》说：“视兆问也。”意思是说：占是观察征兆而问事情。据此，这里的“占”是指观察卦象而问重耳能否得到国家这件事，“之”是指代卦象。“占之”就是观察“贞《屯》悔《豫》”这种卦象问重耳能否得到晋国。考察筮史“曰”的具体内容，筮史说：卦象预示着闭塞不通，这种爻象不可能有所作为，不吉利。可见，“曰”的具体内容实际上就是“占之”的具体结论，这两者所表达的是同一件事情。由此，可以把“曰”的行为和“占之”的行为统称为“占”。

把具体的筮占过程记作两段，这种记载方式在先秦应用易学文献中具有普遍性。在事实上，不只是历史文献中所记载的先秦易学预测实例是这样，出土文献中所记载的预测实例也是这样。例如《包山楚简》、江陵王家台秦简、《新蔡葛陵楚墓》等出土文献中的完整的易学预测实例，都是由卦象和占辞两个部分组成，都是先记载具体的卦象，后

记载具体的占辞。^①

“筮”和“占”虽然前后相连,但是两者内容各不相同,“筮”是演出卦象的行为,结果是得出具体的卦象;“占”是解说卦象的行为,结果是得出具体的结论。由此,在实际应用中两者可以由不同的人来操作。这种操作方式在先秦较为常见。上例中,“筮”是由重耳亲自进行的,而“占”则是由筮史和司空季子分别进行的,筮史用的是“八”这种理论,司空季子用的是《周易》理论,不同的人用不同的方法得出了不同的结论。

再如《左传·成公十六年》记载的“其卦遇《复》”占例:

公筮之。史曰:“吉。其卦遇《复》。曰:‘南国蹇,射其元王,中厥目。’国蹇,王伤,不败何待?”公从之。^②

意思是说:晋厉公就是否用兵一事进行筮。史官解释所筮得的卦象说:“吉利。所遇到的卦象是《复》。卦象的意思是说:‘南方的国家会处于窘迫,用箭射它的大王,射中了王的眼目。’国家窘迫,王受伤,不是失败还会是什么呢?”于是厉公听从了用兵的建议。

在这个实例中,“筮”和“占”也是分开的,卦象《复》是由晋厉公亲自筮得的,解释卦象的“曰”则是由史官来进行的。

再如《左传·襄公二十五年》记载的“《困》之《大过》”占例:

武子筮之,遇《困》之《大过》。史皆曰“吉”。示陈文子,文子曰:“夫从风,风陨妻,不可取也。且其《繇》曰:‘困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。’困于石,往不济也;据于蒺藜,所恃

①湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,文物出版社1991年版。荆州地区博物馆:《江陵王家台15号秦墓》,《文物》1995年第1期。河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,大象出版社2003年版。

②蹇,窘迫。元,首,王。厥,其,他的。从,听从。

伤也；入于其宫，不见其妻，凶，无所归也。”崔子曰：“嫠也，何害？先夫当之矣。”遂取之。^①

意思是说：崔武子就谋娶棠姜一事亲自来筮，得到的卦象是“《困》之《大过》”。史官们都说“吉利”。崔武子把卦象拿给陈文子看，文子说：“卦象是丈夫顺从于风（代表妻子）的象，风的性质是陨落，所以这个女子是一个伤夫的妻子，不可娶。而且卦象的《繇》说：‘脚被石头所困，手又按在蒺藜上，进入宫中，见不到他的妻子，凶险。’脚被石头所困，这是前往难以有结果的象；手按在蒺藜上，是自己所依靠的力量反而伤害了自己的象；进入宫中，见不到他的妻子，凶险，这是没有归路的象。”崔武子说：“她是寡妇，会有什么害处呢？这些不好的事情已经由她的已死的丈夫承担了。”于是就娶了棠姜。

在这一例中，“筮”与“占”也是分开的。“筮”也是由当事人自己进行的，“筮”的结果是“《困》之《大过》”；“占”则是由他人来进行的，既有史官，又有陈文子，因此结论不一致。

再如《左传·昭公五年》记载的“《明夷》之《谦》”：

初，穆子之生也，庄叔以《周易》筮之，遇《明夷》之《谦》，以示卜楚丘。楚丘曰：“是将行，而归为子祀。以谗人入，其名曰牛。卒以馁死……”

意思是说：开始，在穆子出生的时候，庄叔用《周易》的方法对穆子进行“筮”，遇到“《明夷》之《谦》”这个卦象，把它给卜人楚丘看。楚丘说：“这个卦象预示着会离开家，行到他方，然后再回来继承宗嗣。是

^①从，顺从。陨，陨落，丧亡。繇，解释卦象含义的文字，相当于卦辞、爻辞。据，按。蒺藜，一年生草本植物，茎平铺在地上，羽状复叶，小叶片椭圆形，开黄色小花，果皮有尖刺。恃，依靠。嫠，寡妇。

因为谄佞小人而回归,这个人的名字中带有‘牛’这个字。最后会饿死……”

在这个实例中,“筮”和“占”也是分开来的,“筮”是由庄叔亲自用《周易》的方法操作进行的,“占”则是由楚丘进行的。

概言之,一次完整的筮占过程是由“筮”和“占”两个部分组成,“筮”的结果是得出具体的卦象,“占”的结果是得出具体的结论,“筮”与“占”虽然前后相连,但是两者各不相同。由此,两者可以由不同的人操作。由于“筮”的结果具有偶然性,所以史官在记录具体的结果时用“遇”这个字,意思是说遇上某卦;由于“占”可以由不同的人去进行,同一卦象还可以用不同的占法,所以不同的人占得的结果会不同。与之相应,史官在记载这些实例时也就相应地记作两个部分:一是“筮”的结果(卦象),二是“占”的结果(结论)。

上述事实表明,“筮”是筮占预测过程中的一个具体步骤,即演出具体卦象的过程。但是,在先秦文献中,同时又存在着“筮”作为八卦预测方法名称的现象。如《尚书·洪范》:“七、稽疑:择建立卜筮人,乃命卜筮。”《尚书·君奭》:“故一人有事于四方,若卜筮,罔不是孚。”^①。这些内容里的“卜”和“筮”无疑都是预测方法的名称。这里的“筮”无疑是作为八卦预测方法的名称而存在的。而上面的众多实例又表明,“筮”在事实上只是八卦预测方法中的一个步骤,它不是八卦预测过程的全部内容,就此而言,它并不能代表八卦预测的全部过程,那么,“筮”又怎么变成了八卦预测方法的名称呢?

这个问题需要从“筮”、“卜”与“占”之间的联系说起。

^①故,所以。一人,君王。有事,指施政。于,对。四方,天下。若,如。罔,无。不是,不以为然。孚,信。意思是说:所以国君一旦向天下发布政令,天下人对待它就会像对待卜筮一样,没有人会不以为然,所有人都会相信。

二、“筮”、“卜”与“占”的关系

仔细考察“筮”作为八卦预测方法名称的语言环境,会发现这样一个问题,就是“筮”要作为八卦预测方法的名称必须有一个前提条件,“筮”必须是作为“类别”意义上的名称而存在,也就是说,“筮”是在表达与不同的预测方法相区别的语境下存在,是作为一“类”预测方法的总的名称而存在,“筮”表达的是“类”概念。因此这时候往往是“筮”与“卜”并列出现,或者是“筮”的语境中具有表达类别的含义。^①“筮”与“卜”并列出现,这一情况同时又说明,“卜”也是“类”名称,是作为与“筮”相区别的一类预测方法的名称而存在。

那么,为什么会用“筮”作为与“卜”相区别的内容,而不是用“占”来作为与“卜”相区别的内容呢?这个问题又需要从“占”的含义以及两大预测方式的名称形成的逻辑中去分析。

“占”是指观察征兆而问事情。对于易学而言,“占”就是观察卦象而问事态和结局。然而,“兆”作为一种具有预示性内涵的象,有多种,而不只是卦象一种。考察“占”字的结构,上卜下口,是问卜的象。因此“占”字与龟卜又相联系。“卜”又是什么呢?《说文解字》说:“卜,灼剥龟也,象灸龟之形。一曰象龟兆之纵横也。”“卜”是象形字,是烧灼剥制好的龟甲而产生裂纹的象,所以“卜”又被认为是烧灼的龟甲上的纵横交错的裂纹。因此,“卜”具有两种含义,一是指在龟甲上烧灼出“兆”的行为,二是指在龟甲上烧灼出来的兆,后者是前者的结果。“占”则是通过观察“卜”这种兆来预言事态以及结局。所以,用龟预测吉凶的方法在事实上也是包含着两个部分,先要制造出“卜”这种兆,然后再“占”这种兆。如《左传·庄公二十二年》记载:

^①如“贞《屯》悔《豫》”一例中的“筮史”概念,意思是掌管筮的史官。这一名称显然是要表达与掌管卜的史官相区别这一含义。

初，懿氏卜妻敬仲。其妻占之，曰：“吉。是谓‘凤皇于飞，和鸣锵锵。有妣之后，将育于姜。五世其昌，并于正卿。八世之后，莫与之京。’”^①

意思是说：开始，懿氏对把女儿嫁给敬仲（陈完）一事而卜，他的妻子占卜兆，说：吉利。这叫做“凤凰飞翔，雌雄相和，叫声锵锵。有妣氏的后人，将在齐国大地繁衍，五代之后昌盛，上升为卿，八代之后，没有人能与之相比。”

考察《周礼》记载的得到“卜”兆的方法，这是一种很复杂的专门技术，涉及几个工种，有专门负责选择用龟种类的“龟人”，有专门负责烧火的“蕤氏”，最后才是烧烤龟甲取得卜兆的“卜师”。^② 卜师负责“扬火以作龟，致其墨”^③，意思是说：把火烧到适当火候来烧烤龟甲，使龟甲产生卜兆。因此，制作卜兆是一种很复杂的技术，卜兆极其重要，因为它是“占”的依据。

从“占”的字形来看，“占”最初应该是与“卜”联系在一起的，“占”用于“卜”应该早于用于“筮”。

因此，在事实上，“占”既可以用于“筮”，也可以用于“卜”。“占”可以用于两个不同系统的预测方法。就用龟预测这种方法而言，是先“卜”后“占”；就用八卦预测这种方法而言，是先“筮”后“占”。^④

①懿氏，陈国的大夫。第一个“妻”，这里作动词用，指嫁女儿为人妻。于，语气助词。和，唱和，比喻夫妻和好。锵锵，拟声词。陈为舜后，姓妣（音归）。姜，齐国的姓。其，语气词。昌，昌盛。并，同。于，跟。正，尊长。正卿，卿之正，就是卿中的尊长，当权者。莫，没有。与，和。之，指陈完家族。京，大。

②《周礼·春官宗伯·太卜》，见卜师、龟人、蕤氏。《十三经注疏》本。

③扬火，本意是使火烧旺，这里指把火烧到适当的火候。以，连词。作，用，指烧烤。龟，龟甲。致，得到。其，指龟甲。墨，本义为黑色。这里指龟兆的长宽大小，龟甲烧出裂纹，有颜色、大小的区别。

④对于占“卜”兆而言，还有一个常用的术语“贞”。《说文解字》：“贞，卜问也。从卜，贝以为贄。”贞是专用于龟卜的占问，是一种交纳贄仪的占卜。

依据《尚书·洪范》“七、稽疑”的记载,决疑的方法是既卜又筮,卜与筮结合使用,运用时必须要比 较两类不同预测方法的结论。因此,在先秦就出现了专门掌管“占法”的“占人”。《周礼·春官宗伯·占人》说:“占人掌占龟,以八筮占八颂,^①以八卦占筮之八故,以眚吉凶。^②”意思是说:占人掌管着占龟兆的事情,八种事情的龟卜结论(八颂)还要用八种事情所对应的筮占方法(八筮)再占,也就是用八卦的方法来占关于这八种事情所筮得的结果(卦象),据此判定吉凶。占人已经分化出来,成为专门的职责,既要掌管占“卜”的事情,又要掌管占“筮”的事情。

比较“卜”与“筮”这两类方法,前者是先“卜”后“占”,后者是先“筮”后“占”。“卜”是一种操作行为,结果是要得出卜兆;“筮”也是一种操作行为,结果是要得出卦象,卜兆和卦象都是“占”的直接依据。因此,在形式上,“卜”与“筮”具有对应性。从区分两大体系的角度而言,“占”字显然不能表明两个体系的不同之处,只有“卜”和“筮”是这两类不同的预测方法中各自所独有的内容,而且是各自占法的依据,只有“卜”和“筮”才能表明两个体系的不同。因此,“卜”和“筮”成为两大体系各自的特征性内容,成为两大体系各自的标志,在作类别区分时可以取这一特征性内容作为自己的名称。由此,“卜”和“筮”成为各自方法的代名,这种名称具有区分类别属性的作用。如《尚书·

①以,用。颂,龟兆的判词。依据《周礼》记载,国家有八类大事要用龟卜:一是征伐(征),二是灾异(象),三是外交(与),四是谋划(谋),五是结局成败(果),六是来人(至),七是天气(雨),八是疾病(瘳)。与之对应,有八颂。这八类事情在易学中相应地有自己的占法,因此被相应地称作“八筮”(按,这“八筮”与筮人所掌管的“九筮”的内容不同)。用八筮占八颂,目的在于综合“龟卜”与“蓍筮”两种不同占法的结果,以作出最后的吉凶判定依据,也就是相当于《尚书·洪范》“七、稽疑”中记载的方法。

②以,用。之八故,之,这;八,八种;故,事。意思是说:用八卦来占针对这八种事情所筮得的八种卦象。眚,视。

洪范》：“七、稽疑：择建立卜筮人，乃命卜筮。”^①这里是“卜”和“筮”并举，两者是作为两大体系的名称而存在的。再如，《尚书·君奭》说：“故一人有事于四方，若卜筮，罔不是乎。”这里的“卜”和“筮”也是并列出现，是两大体系的名称。再如《诗·卫风·氓》：“尔卜尔筮，体无咎言。”^②《诗·小雅·杕杜》：“卜筮偕止，会言近止，征夫迓止。”^③也都是把“卜”和“筮”并列，“卜”和“筮”是作为两大体系的名称而存在的。

因此，这种称谓方式只有对于从类别角度区分占法时才有意义，如果从各类方法的具体内容角度来考察问题，这种称谓显然不能起到说明预测方法的全部内涵的作用。如果这时继续使用这种类概念，必然致使含义混乱。因此，这时必须重新立足于各自方法的内容自身来使用概念，这样，“卜”和“筮”都退居为各自方法中的一个组成部分，在“卜”作为“类”的名称的下面，含有“卜”（烧灼龟甲成卜兆）和“占”（依据卜兆解析事态和结局）两大内容；在“筮”作为“类”名称的下面，含有“筮”（按照特定的方法操作得出卦象）和“占”（依据卦象解析出事态和结局）两大内容。

所以，当“卜”和“筮”作为两大预测方法的类别名称时，可以有效，当用于考察各自方法的具体内涵时，这两个字立刻失去了类概念的意义，而变成了两类方法中的一个具体的操作步骤。当立足于研究原始《周易》方法时，“筮”是演卦的操作性内容，结果是卦象；“占”是对“筮”的结果的解释。由此，可以把原始《周易》的方法按照操作步

①稽，考，考究。疑，疑虑。择，选择。建立，确定。卜筮人，古代司掌卜筮各有其人，依据《周礼·太卜》所记，有太卜、卜师、龟人、巫人、占人、筮人。乃，于是。命，令。乃命卜筮，意思是说：授命他们进行卜或筮。

②尔，你。体，这里是指卜兆（龟甲烧灼之后的裂纹）和卦象（筮法操作得出的结果），它们是占的依据。无咎，没有灾殃。言，语气助词。意思是说：你既卜又筮，都说没有灾殃。

③偕，都。会，合。言，语气助词。近，近似。迓，距离很近。止，语气助词。意思是说：既卜又筮，结论相合又相似，征夫离家已很近。

骤,简称之为“筮占”。当立足于研究原始的龟卜方法时,可以按照操作步骤简称之为“卜占”。如果只是立足于“占”的角度来分析问题,当然可以称之为“占筮”或者“占卜”,但这时问题的重心已经变成单一的“占”。

三、“筮”与“占”的混淆

在先秦易学文献中,“筮”和“占”是各不相同的内容,这是确定无疑的。但是,后人却把这两个概念混为一谈。大概是根源于原始的易学理论的失传,加上“筮”与“占”是两个前后相连的行为,致使后人在解释先秦易学文献时,把两个概念理解为一个概念,混淆不清,以“筮”代“占”,或者以“占”代“筮”,这在今天几乎已经成了普遍的现象。

经考察,这种混淆的历史可谓由来已久,在宋人那里就已经存在了。宋代学者程迥为了探索原始易学的方法,独辟蹊径,搜集了许多先秦的易学应用实例,企图通过这些实例来揭示原始的《周易》的方法,并写成《周易古占法》一书。^①他把书名定为“周易古占法”,似乎目的是在探索《周易》的占法,但在实际上他是要探索原始《周易》的全部理论。这个书名表明,他“筮”与“占”不分,是以“占”代“筮”。

再如清末易学家尚秉和,他提出“欲学《易》,先明筮”^②这一高明见解,但是考察他的《周易古筮考》^③中的具体内容,他也是“筮”与“占”不分。在《周易古筮考》卷十《筮验辑存》中,有“筮雪”一例,其中说:“正月初五夜,有云生,占得雨否,得《坎》之《小畜》。”“占”是依据卦象问结果的行为,但他把卦象的演算方法称为“占”,而不是“筮”,可知,尚氏也是“筮”“占”不分。更有甚者,他在“筮于总长就职”一例中,把易学预测方法称之为“卦之”,“同曹言简斋等令余卦之,得

①(宋)程迥《周易古占法》,《文渊阁四库全书》本。

②尚秉和:《周易尚氏学》附录《滋溪老人传》,中华书局1980年版。

③尚秉和:《周易古筮考》(周易工作室点校),九州出版社2005年版。

《离》。”意思是说：同僚言简斋等人要我于总长上任的具体时间演卦，得到的是《离》。“卦之”在这里的含义是“针对于总长上任的具体时间演算出卦象”，也就是“筮之”。尚氏不说“筮之”，而说“卦之”，堪称独特。而在事实上，先秦时代卦象并非只是用于预测，就此而言，“卦之”并不能准确表达演算卦象的行为。究其根源，这种随意自创的行为还是由于不懂“筮”的具体含义。所以说，尚秉和也没有真正分清“筮”与“占”的区别。

程迥和尚秉和在历史上是探索原始《周易》思想的代表性人物，他们都曾为寻找原始《周易》的方法作过巨大努力，他们对“筮”和“占”的含义尚且不能分别，其他人就更不用论。“筮”“占”不分及其混乱使用的情况表明，人们在事实上对筮占的基本形式都已经不清楚，在这种状况下，想要阐明先秦原始易学的理论和方法，几乎是不可能的。

四、“筮”与“占”各有其法

由于“筮”和“占”是两个不同的内容，因此“筮”与“占”可以由不同的人来操作。也是由于同样的原因，“占”可以独立地进行，同一个卦象可以由不同的人来解释。在“贞《屯》悔《豫》”一例中，司空季子之所以得出了与筮史不同的结论，是因为他所运用的是《周易》占法。这一事实表明，在先秦时代存在着不同的占法，同一种卦象可以用不同的占法来解释，不同的占法会得出不同的结论。在“《明夷》之《谦》”一例中，史官特别表明，庄叔所使用的是《周易》筮法，这一记载说明，在先秦时代存在着不同的筮法，人们可以根据自己的意愿选择特定的筮法。

上面两个结论还可以在其他易学文献中得到证实。

《周礼·春官宗伯·太卜》的记载则明确地表达出了三《易》的方法各有不同：

（太卜）掌三《易》之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周

易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。

太卜掌管着三《易》的方法，如果三《易》方法相同，就没有必要说是三《易》。据此可知，三《易》各有自己的方法，三《易》的方法各不相同。这种不同当然包含了“筮”和“占”两个角度的不同。

关于筮法，南宋郑樵在记叙隋代《归藏》的遗文时，记载下了这样一个极其重要的内容，它展示了三《易》各自的筮法互不相同：

三《易》皆始乎八而成乎六十四，有八卦即有六十四卦，六十四卦非至周而备也。但法之所立，数之所起，皆不相为用。《连山》用三十六策，《归藏》用四十五策，《周易》用四十九策。^①

这里记载的《连山》、《归藏》、《周易》各自的用策数表明，三《易》的筮法各不相同。

关于占法，汉代的郑玄在注释《周易乾凿度》（卷上）时留下了两句极其重要的话：

《连山》《归藏》占彖，本其质性也，《周易》占变者，效其流动也。

彖者，爻之不变动者。^②

把这两句话进行分析、综合，含义就是这样的：《连山》、《归藏》占彖，《周易》占变；“占彖”是依据事物的“质性”，“占变”是仿效事物的变化；“占彖”就是占静卦（没有动爻的卦象），“占变”就是占动卦中的

①（宋）郑樵：《通志》卷六十三《艺文略》。

②本，依据。质性，性和质。《周易》用“九、六”作为变爻，卦象如果出现筮数“九”或者“六”，就是动卦，筮数是“九”或“六”的爻象就是动爻。卦象如果没有出现动爻就是静卦。

动爻。郑玄的这个说法表明，汉代经师还部分地知道，三《易》在占法上也有区别。这个记载确凿地表明，三《易》的占法也不相同。

由此可知，三大体系的筮占方法各不相同，每一个体系都有自己的筮法和占法。

由于“筮”和“占”是两个不同的内容，两者各有自己的方法，因此，要探索原始易学的筮占方法，必须要把两者分开来进行，分别从“筮”和“占”两个角度入手。而完整的筮占理论也必须相应地包含这样两个角度的内容：一是筮法理论，二是占法理论。由此，要阐明原始易学的筮占理论体系，必须要阐明它的筮法理论和占法理论。

由于在具体的筮占应用中，“筮”和“占”是前后相连的两个行为，“筮”的结果是得出卦象，“占”的依据就是卦象，因此，卦象是连接两个行为的桥梁。无疑，卦象作为“筮”的具体结果，在义理上，卦象与筮法必然是相通的。而卦象作为“占”的依据，在义理上，卦象与占法同样是相通的。由此，在义理上，筮法和占法也是相通的。因此，在筮法理论、卦象理论、占法理论之间，必然地具有统一性，三者之中的任何一个问题的破解对其他两个问题的阐明都具有重要的引导价值。

对探索《周易》体系的筮占理论而言，所必须要搞清楚的就是《周易》的筮法理论和占法理论。关于《周易》的筮法理论，它被完好地记载在《系辞下传》里；关于《周易》的占法理论，则是以零散的形式存在于通行本《易传》的部分篇章中，需要总结才能展现原貌。下面就来考察《周易》的筮法理论。

第五节 《周易》的筮法

一、《周易》筮法的操作形式

先秦《周易》的应用实例表明，具体的卦象是“筮”的结果。因此，要知道卦象的含义，必须要了解筮法的操作过程和筮法所蕴涵的道

理。关于《周易》的筮法及其原理,笔者在《古易筮法研究》^①一书中已经有详细的论述。为了阐明占法理论,这里将《周易》筮法部分的内容简述如下。

《系辞下传》明确地记载了《周易》筮法:

大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扚以象闰;五岁再闰,故再扚而后卦。

天数五,地数五。五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。

《乾》之策二百一十有六,《坤》之策百四十有四,凡三百六十,当期之日。二篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。

是故四营而成《易》,十有八变而成卦。八卦而小成。引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。

上面的这几段话都是阐述《周易》筮法的文字。它包含了《周易》筮法的操作形式、结果处理方法、筮法创立的依据,以及筮数的功能。先看《周易》筮法的操作形式。

考察汉末虞翻、唐代孔颖达、宋代朱熹三人对《周易》筮法的操作步骤的不同解释可以知道,自汉代以来,《周易》筮法的确切含义已经失传。依据《系辞上传》记载的《周易》筮法可以知道,这个筮法的全部内容可以概括为一句话:“四营而成易,十有八变而成卦。”它的基础内容是“四营成《易》”。“四营成《易》”的具体含义是:

把49根蓍草进行操作,第一步是“分而为二”,把49根蓍草一分为二,成为两份,象征天地两仪分判;第二步是“挂一”,从象征地仪的那一份蓍草中取出一根,挂在一边,象征天、地、人三才形成(万物和人

^①汪显超:《古易筮法研究》,黄山书社2002年版。

都是出自大地母亲);第三步是“揲之以四”,把象征天仪和地仪的两份蓍草各以四根一组数,象征四时运行,数过的蓍草放置一边,剩下的零头叫做“奇”^①;第四步是“归奇于扚”^②,把两份蓍草按照四根一组数剩的余数合在一起,象征置闰。“四营”的意思是四次营作,就是指这四步操作:分而为二、挂一、揲之以四、归奇于扚。在这个操作过程中,“分而为二”带有随意性,在“揲之以四”的过程中如果出现了恰好全部数完蓍草的情况,而没有余数,那么这最后一个4就作为余数,因为在每年四时的阴阳运行实际中,一年有365天,没法与十二次月相圆缺的总天数一致,总会有闰余。一次“四营”也就是“一变”。

《周易》筮法得出一爻需要把“四营”连续操作三次,也就是“三变成爻”,所以需要经过18次“四营”才能演成一卦。因此说“十有八变而成卦”。“三变成爻”的具体操作形式是这样的:

在第一次“四营”之后,把剩下的两份蓍草合在一起,进行第二次“四营”操作。这时的蓍草数是经过第一次“四营”所剩下的蓍草数,即49减去“挂一”、“归奇于扚”之后的蓍草数。经过第二次“四营”之后,再把剩下的两份蓍草合在一起,进行第三次“四营”操作,之后,所剩下的蓍草数就是确定具体的爻象的依据。把第三次“四营”所剩下的两份蓍草合在一起,共有四种可能:36、32、28、24,把这四个数字除以4(象征着四时运行),所得的结果相应是9、8、7、6。依据《系辞上传》记载的“天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十”的自然数属性确定法则,这四个数字可以归纳为天数和地数两类,6、8属于地数,7、9属于天数。地数就是阴数,代表阴爻,天数就是阳数,代表阳爻。由此,一个具体的爻象得以确定。所以,传统上把这个过程称之为“三变成爻”。在《周易》筮法中,“五十”是筮法操作的基础数字,被称为“大衍之数”,“六、七、八、九”作为筮法操作的数字结

①“奇”代表一年的天数在四时(12个月)运行之后所剩的天数。

②奇,零头、余数。扚,两指之间。

果,可以称之为“筮数结果”,简称为“筮数”。

从筮占应用的角度而言,一个筮数就是一个爻,连续筮得六个筮数就可以重叠成为一个六爻重卦。一次“三变成爻”过程得到一个筮数,一个重卦共有六爻,因此,需要连续进行六次“三变成爻”操作,才能产生一个六爻重卦。由此,筮得一个重卦共需要经过“十八变”。

下面来看《周易》筮法的含义。

二、《周易》筮法的核心与精神

1. 《周易》筮法的操作形式是模拟置闰规律。

《周易》筮法操作程序可以概括为“四营而成《易》,十有八变而成卦”这句话。每一爻的得出需要三次“四营”,三次连续的“四营”在操作形式上就是“再扚而后卦”。“扚”是两指之间,把一次“四营”操作的余数夹在两指之间就是“一扚”,象征一次置闰。“再扚而后卦”就是经过两次四营之后再操作一次四营,之后才能得出一个筮数,确定下一爻的刚柔之象。之所以要这样操作,筮法解释说,这是因为置闰规律是“五岁再闰”,即五年里面有两次置闰。据此可以知道,《周易》筮法的操作步骤“再扚而后卦”是依据“五岁再闰”的置闰规律确定的,在形式上,“再扚而后卦”是对“五岁再闰”规律的模拟。由三次连续的“四营”得出一爻,这在传统上又被称为“三变成爻”。

筮法的意义在于通过这种特定形式的操作得出能反映特定事物的发展趋势的卦象,用《系辞上传》的说法,筮法具有“寂然不动,感而遂通天下”的功能,它可以随时随地地用来建立起与外部事物的联系。那么,筮法为什么会具有这种功能呢?这个问题的回答要从筮法的精神说起。

2. 《周易》筮法的灵魂是八卦生成理论。

“四营而成《易》,十有八变而成卦”这个操作程序表明,筮法的核心程序就是“四营”步骤。关于“四营”的操作形式和含义,《周易》筮法似乎已经有明确的解释。不过,《系辞上传》还有一句话从更深层面

解释了“四营”确立的根据,这就是“四营而成易”,意思是说:经过四个步骤的操作,“易”就展现出来。这句话表明,“四营”的程序是在表达“易”的含义。那么,“易”又是什么呢?

《系辞上传》说:

易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶成大业。

据此,“易”就是八卦生成的过程,它的基本内容就是“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。八卦出自伏羲氏,所以“易”这一含义早在伏羲氏创立八卦的时候已经形成。

再看“四营”的含义:“分而为二”对应于两仪产生;“揲之以四”对应于四象运行;“归奇于扚”象征着置闰,“奇”作为“揲之以四”的结果,不同的余数产生不同的爻象,最终形成不同的卦象,因此它实际上表达的就是“四象生八卦”这一过程。唯有“四营”中的“挂一”,象征着两仪生出万物(即“三才”生成),这与八卦生成过程看似不能对应,但对于具体的筮占而言,演算出卦象的目的就是要给特定的事物找出特定的答案,如果没有这象征具体事物的“一”,那么具体的演卦行为就失去了它的对象和目的,因此这个“挂一”对于具体的筮占过程而言,不可或缺。

据此可知,“四营”操作程序与八卦生成过程具有对应性,“四营”实际上就是“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的操作性表达。由于“四营”是操作性程序,因而其中设了一个象征人与万物生成的步骤“挂一”,从而使八卦与人事联系起来。因此,“四营”在内涵上与八卦生成理论是一致的,“四营”所表达的就是八卦生成思想。

“四营”是筮法的核心程序,而“四营”所表达的就是八卦生成理论,因此,八卦生成理论是筮法的精神。以此为基础,再来考察筮法模拟置闰规律的思想,就可以对筮法的精神有更清楚的认识。

3. 闰月现象的生成规律与万物的生成规律具有同一性

三次连续地“四营”就是“再扚而后卦”，它是在模拟“五岁再闰”的规律。“四营”在本质上是八卦生成过程的操作性表达，这表明，筮法中的“五岁再闰”规律实际上是通过八卦生成过程表达的。换言之，闰月现象也是按照八卦生成过程这一方式产生的，由此可以用八卦生成法则来表达。

闰月现象的产生之所以可以用八卦生成过程来解释，是因为闰月现象在事实上是天地两仪相对运动的一种结果。古人为了协调太阳运行周期（约360日）与月亮12次圆缺周期（约348日）之间的差异性，就以月亮12次圆缺的总时间为一年的12个月，所剩余的12日叫做闰余，这个闰余是放在每一年的年终消除，叫做“归余于终”。因此是每年都有闰余，每年都要消除。后来发展出新的方法，每隔几年设置一个专门的月份，叫做闰月，当闰余积累到29天左右，就可以设置一个这样的闰月，这种年份就有13个月。这就是中国古老的观象授时历法中的置闰方法。在这个方法中，太阳的运行周期（360日）和月亮的圆缺周期（29日）是两个基础性数字，而这两个数字在实质上所反映的分别是太阳与地球、月亮与地球的相对位置变化周期，而日、月同属于天上的两大典型事物，由此，日、月与地的相对位置变化在实质上反映的是天与地的相对位置变化。换句话说，闰月现象在实质上是天地两仪相对运动的一种结果。这种结果既然也是出自两仪的摩擦运动，自然也合乎两仪运动的基本法则，即八卦生成的过程和方式。

不过，万物的生成各有自己的过程，而筮法却只用置闰规律来表达万物的生成过程，这在事实上是用置闰规律代替了万物生成的规律。筮法为什么能用置闰规律来代替万物生成的规律呢？置闰规律所表达的是两仪相对运动所展现出来的规律，它是天地的规律，依据《周易·序卦》所说，天地是万物的源头。万物都是天地所生，因此，万物都天然地继承着天地的规律，都天然地要受天地规律的制约，所以，天地的规律会成为万物共有的规律，成为万物共同的法则。闰法作为

天地的规律,自然也就是万物生成的规律。所以,从根本上说,两者是同一种规律。万物的生成过程就是八卦生成过程,而闰法也是用八卦生成过程来表达的,这里也展示出,置闰规律与万物生成的规律是同一种规律,即八卦生成法则。

下面来看《周易》筮数的含义和作用。

三、《周易》筮数的功能

1. “六、七、八、九”与四象对应

《周易》有四个筮数“六、七、八、九”,而且内涵两个天数和两个地数,天数和地数在数量上是对等的,因此可以与四象^①对应。四象就是少阳、太阳、少阴、太阴。在易学中,四象所对应的物象是四时,少阳代表春季,太阳代表夏季,少阴代表秋季,太阴代表冬季。^②考察四个筮数与四象的对应关系,七与九是天数,为阳,八与六是地数,为阴;在四个筮数中,九最大,六最小,属于两个极端;而在四象中,太阳和太阴是阴阳的两个极端,因此,九对应于太阳,六对应于太阴,剩下的七就对应于少阳,八就对应于少阴。这样,四个筮数就与四象对应起来。

这个对应关系在唐宋时代的人们那里还是很清楚的。唐代孔颖达在注释“大衍之数”的《乾》、《坤》策数这一内容时,就直接把筮数九称为“老阳”,六称作“老阴”,七称作“少阳”,八称作“少阴”。^③北宋沈括在他的《梦溪笔谈》中记载说:“易象九为老阳,七为少;八为少阴,六为老。”^④他明确地把四个筮数称作“象”,四个筮数有阴、阳、老、少

①四象原指天文学中四方天空的星相,每一方星宿都是由七宿组成,合成二十八宿。东方是青龙,南方是朱雀,西方是白虎,北方是玄武。

②见班固《汉书·律历志上》。

③(唐)孔颖达《周易正义·系辞上》“疏”,十三经注疏本。

④(宋)沈括《梦溪笔谈·象数一》,辽宁教育出版社1997年版。

的分别。而“老阴”、“老阳”就是“太阴”、“太阳”的俗称。^①

结合四象与四时的对应关系,结果就是:六与冬相配,九与夏相配,七与春相配,八与秋相配。四个筮数与四季的对应关系就由此确定。而四象理论中包含了变化的内容,据此,《周易》的筮数必然具有表达变化的功能。

2. “九、六”具有变化的含义

依据《系辞下传》记载的“易穷则变”和“刚柔相易”思想,刚和柔(阳和阴)发展到极盛状态都会发生变化,变化的方式是反变,也就是物极则反,柔(阴)发展到极端状态就会反变为刚(阳),刚(阳)发展到极端状态就会反变为柔(阴)。客观上,寒冷的冬季过后,就是逐渐暖和的春季,炎热的夏季过后,就是逐渐凉爽的秋季。因此,太阴会反变为少阳,太阳会反变为少阴。与之相配,六会反变成七,九会反变成八。春季会发展成夏季,秋季会发展成冬季,因此,少阳会发展成太阳,少阴会发展成太阴。与之相配,七会发展成九,八会发展成六。只是这种发展是一种同性状态的逐步前进,而不是异性状态的剧烈反变。

由于“九、六”所具有的变化趋势是一种反变形式,这种反变是对自身属性的彻底否定,因此这是一种本质的变化;而“七、八”所具有的变化趋势则是自身属性的进一步发展,它没有改变自身的性质,因此它与前者有着根本的不同。前者的变化结果是否定了自身,出现了新属性,后者的变化结果只是加强了原有的属性,因此,在变化结果上,“九、六”表现为一种显著的变化,而“七、八”只能是一种潜在的变化。由此,“九、六”具有表达客观存在的显著变化的功能,成为《周易》筮数中的“变数”。与之相一致,如果筮法操作结果中出现了“六”和“九”,就意味着卦象中出现了变数,就意味着卦象所代表的事物要发

^①太,大。在字形上,太比大多出一点,依据造字法,太的含义是比大还要过一点。于物象的年龄而言,太就是壮大的极端状态,即老的时候。

生变化,变化的趋势是反变。而“七、八”由于分别代表少阳、少阴,两者的性质都相对稳定,因此“七、八”代表相对静止的状态,属于不变的数。

由此,《周易》的四个筮数具有各自不同的含义,从动静的角度而言,“七、八”表达着静的含义,“九、六”表达着动的含义。

3.《周易》的《乾》《坤》策数是用“九、六”计算得出的。

《周易》筮法说:

《乾》之策^①二百一十有六,《坤》之策百四十有四,凡三百六十,当期之日。二篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。

意思是说:《乾》的六爻的总策数是216,《坤》的六爻的总策数是144,两者相加是360,相当于一年的日数;《周易》上下篇共有64卦,总策数是11520,相当于万物的数。

这里《乾》的策数216、《坤》的策数144是怎样计算出来的呢?

由于筮法已经表明,筮占用的是六爻重卦,因此可以依据卦象的策数反推出每一爻所用的策数:

乾:216(策)÷6(爻)=36(策)

坤:144(策)÷6(爻)=24(策)

由此可知,这里的《乾》《坤》策数是按照阳爻用筮数9,阴爻用筮数6计算出来的。

如果阳爻是用7,阴爻是用8,那么,《乾》的策数就是168,《坤》的策数就是192。而用这两个数字同样可以得出一年的日数360和万物之数11520。

那么,《周易》的《乾》、《坤》策数为什么要用“9、6”,而不用“7、8”呢?这无疑是因为《周易》已经形成了一种绝对变化观。《系辞下传》

^①策,筹码,用于计算。蓍草一根就是一策。

说:

《易》之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。^①

意思是说:《易》作为一门理论,它不可以用来探索遥远的事物。作为道理和法则,它所表达的是屡屡变迁这一思想。这种变动从不停止,遍布于天地之间,或上或下,没有特定的规律,只是遵循着刚柔互相推移的法则,因此不可以把它当做恒常不变的道理,它的精神在于变化发展到哪里《易》就反映到哪里。

这段话表明,《周易》所要表达的一个基本的“道”就是变化,变化在这里已经被表述为一种绝对的状态,“变动不居,周流六虚”,变化无时无刻无处不在,它的法则是“刚柔相易”,《周易》所追求的是“唯变所适”,即事物变化到哪一步,易理就要相应地反映到哪一步。《系辞上传》又说:“易与天地准”,易学的道理和法则是与天地的规律和法则相一致的。因此,这种绝对变化观必然要反映到《周易》的体系中,成为《周易》表达客观世界的具体方法的指导思想。就此而论,无论是“期之日”还是“万物数”,都是一种以绝对变化观为基础得到的结论,因此只能是用具有变化含义的筮数来表达,所以用“九、六”,而不能用“七、八”。

从另一角度来看,《周易》的《乾》、《坤》的策数用“九、六”计算,无疑也是对《周易》用“九、六”表达变化的结论的证明。

4. 静卦和动卦

《周易》四个筮数分作动、静两类,由此,从筮占应用的角度而言,《周易》的卦象可以分为两类:一类是由筮数七、八形成的卦象,这种卦象具有处于相对静止状态的含义,可以称之为静卦;一类是含有筮数

^①道,道理、规律。周,遍。流,行。六虚,上下四方。典,常。要,道。适,到。

“九”或者“六”的卦象,这种卦象具有处于变化状态的含义,可以称之为动卦,动卦是要发生变化的卦象。由动卦变化出来的卦象,可以称之为变卦。由于卦象的变化是由爻的变化引起的,因此可以相应地把变数“九”或“六”所对应的爻称之为动爻,而把由“九”或“六”变化出来的爻称之为变爻。

结合先秦应用实例可以看出,《周易》筮法所筮得的两类卦象无论是在形式上还是在含义上,都能在先秦应用实例中得到印证。

当所筮得的卦象中含有“九”或“六”时,这个卦象就是要发生变化的卦象。在筮数被转化成阴阳爻之后,由于阴阳爻象(———)不能直接表达出“九、六”的含义,于是古人就采取了“之”卦的形式,同时记录下含有变数的卦象和卦象变化的结果。这样,把两个卦象一比较,就知道哪一爻是变爻。

当所筮得的卦象都是由七、八两种筮数构成时,由于卦象中不含变数,因此这种卦象是不会变化的卦象。这种卦象反映的是事物处于相对静止的状态,它不会立刻发生变化。在先秦应用实例中,这种卦象就是不带有“之”卦内容的单个存在的重卦卦象。

关于应用实例中的动卦和静卦的应用方法,详见后文。

需要说明的是,由于《周易》已经把变化确认为宇宙的基本特征,变化具有绝对性,因此,所有的卦象都是要变化的。动卦固然会变,静卦同样也会发生变化,只是变化的时间有所不同而已。相对而言,动卦是要迅速发生变化的卦象,静卦则需要经过一定的时间才能过渡到变化的状态,因为筮数“七、八”对应于少阳、少阴,需要经过一定时间才能发展为太阳、太阴状态。

四、《周易》筮法中数字的性质

《周易》的筮数结果“六、七、八、九”不仅能通过64卦总策数反映出较为抽象的“万物数”,还能通过《乾》《坤》两卦策数相结合的形式反映出较为具体的“期之日”。同时,它们还能反映出更为具体的日月

运行的时间规律。两个变数相加是 15, 反应着月相的变化规律, 四个筮数相加是 30, 与一月的天数相应。筮数结果呈现出来的这些特殊功能以及与自然规律的耦合性特征, 展示着这些数字的奇妙。无疑, 这种奇妙根源于数字背后的筮法程序和大衍之数。而且, 作为筮法操作最终结果的卦象也是“数”的形态, 这种数更是被认为具有“以通神明之德, 以类万物之情”的特殊功能。大衍之数作为筮法操作的基础数字, 显然具有代表宇宙万物的源头的意义。这些内容反映出, 数在原始易学中具有特殊的功能和意义。

筮数和大衍之数又被包含于另一种数之中, 即天地之数。《系辞上传》说: “天一, 地二; 天三, 地四; 天五, 地六; 天七, 地八; 天九, 地十。”《系辞上传》对天地之数的功能有这样的阐述:

天数五, 地数五。五位相得而各有合, 天数二十有五, 地数三十, 凡天地之数五十有五, 此所以成变化而行鬼神也。

在十个自然数中, 天数有五个, 地数有五个, 按照《系辞上传》记载的“一阴一阳之谓道”原理, 五个天数与五个地数都有各自的配偶, 可以互相配合, 五个天数的和是二十五, 五个地数的和是三十, 两者相加是五十五。《系辞上传》认为, 天地之数具有成就变化、驱使鬼神的功能。

在事实上, 天地万物都具有数量关系, 这种数量关系是天地万物各自的属性的反映。因此, 天地万物的变化都可以通过数量关系反映出来。无论这些具体的数量关系多么复杂, 都可以通过“天地之数”表达出来。对此, 《系辞上传》给予了充分的肯定, 而且用夸张的笔法表达了这一功能, 认为天地之数可以成就万物的变化, 乃至能驱使鬼神。由此, “天地之数”表现出一种更为抽象的、高于其他数字的法则性质的意义。

在天地之数中, 十个自然数被按照奇偶性质归纳为“天、地”两类,

天的属性为刚,为阳,地的属性为柔,为阴,因此,天数代表了刚性、阳性,地数代表了柔性、阴性。四个筮数结果由此具有了表达刚柔(阴阳)的意义,在这里,数字又成为表达抽象属性的工具。

这些数字的特殊功能和含义展示出,它们已经超出了单纯地表达数量关系的作用范围,具有了表达刚柔属性的功能,由此它们具有了特殊的身份和地位,成为原始易学的表达工具。鉴于它们与普通的自然数字的区别,可以称之为“易数”。^① 考察具体筮占过程中所涉及的数可以知道,易数应该包括大衍之数、筮法、卦象、天地之数等具体形式。

《系辞传》对易数的内容和作用作了详细的说明,结合易数在筮占中的应用方式可以知道,易数在事实上是筮占的表达符号,就此而言,易数已经毫无疑问地呈现为一种理论工具,具有了相对独立的理论色彩,成为原始易学理论的一个不可或缺的组成部分。

十个自然数被归纳为“天地”两类,两类数字分别对应着刚柔两种属性,这个事实展示出,在古人那里,奇偶与刚柔对应早已成为固定法则。那么作为认识结论,这个法则的依据又是什么呢?显然,这个问题不是《周易》筮法自身所能说明的,只有从别的文献中才能找出答案,因此这个问题要留待后文说明。

在搞清楚了《周易》的筮法之后,下面来考察筮法与占法之间的联系。

第六节 筮法与占法的关系

一、筮法义理与卦象义理相通

从筮法与卦象的逻辑联系而言,筮法犹如种子,卦象犹如果实,卦

^①当先秦原始易学与五行学说结合之后,易数中就相应地包含了五行数的内容。易数的功能到汉代被进一步神化,汉人同时还创造出了许多新的易数,详见汉代《易纬》。

象是筮法的逻辑终点。这种逻辑关系已经表明，筮法和卦象之间必然具有相通的内容。

前文已经阐明，筮法的精神是八卦生成理论，卦象的基本内涵也是八卦生成理论，因此筮法和卦象都统一于八卦生成理论。由于筮法和卦象都可以和天地万物建立起对应性联系，由此八卦生成理论在事实上成了万物共有的根本法则。这个法则也因此成为《易》的根本内容。筮法是这个法则的操作性运用，卦象是这个法则的“像”的表达，二者都是以这个法则为依据，都是这个法则的不同角度的运用。

据此可知，筮法和卦象在内涵上的相通是以八卦生成理论为基础的，并且，筮法义理与卦象义理在统一性中表现出了同一性，这就是筮法的全部道理、法则最终都要汇集在卦象上，无论是哪一种道理、法则，无论是哪一种形式，最终都要归结为卦象的道理和法则，都要归结为卦象的形式。

二、卦象义理与占法义理相通

从具体的筮占应用角度而言，卦象是联系筮法和占法的枢纽。卦象一方面是筮法操作的具体结果，另一方面又是占法操作的具体依据。

占辞作为从具体的事情角度对具体的卦象进行解释的结论，它是抽象的卦象与具体的事物相结合之后的产物。占的过程展示出，卦象的含义具有普遍性特征，它可以和任何一个具体事物相结合。考察这种普遍性产生的根据，无疑还是八卦生成理论，因为只有八卦生成理论具有与万物相通的功能。

因此，卦象义理与占法义理之间也具有相通的内容，两者具有内涵上的一致性。而卦象所蕴涵的道理与筮法本来就是相通的，故筮法义理与占法义理也是相通的，这种相通当然也是基本道理角度的相通。

以上分析表明，搞清楚筮法、卦象、占法三者之中的任何一个问题

的具体内容,对于探索其他两个问题的具体内容都有重要的帮助。

三、筮法和占法可以自由选择

从先秦易学应用实例来看,筮法和占法是可以分开的。对同一个卦象,可以运用不同的易学体系的占法。如前文提到的“贞《屯》悔《豫》”和“《艮》之八”两个实例,这两个卦象明显地不属于《周易》体系。对“贞《屯》悔《豫》”一例的解释,筮史用的是“八”这种不属于《周易》体系的占法,而司空季子用的是《周易》的占法;对于“《艮》之八”一例,史官既用了“八”这种占法,又用了《周易》的占法。这个事实表明,占法的选择是自由的。占法为什么可以自由选择呢?

从表象上看,如果筮法和占法分属于不同的易学体系,那么二者之间就没有联系,但是,在事实上,二者之间具有天然的联系。依据东汉郑玄对《周礼·太卜》关于三《易》记载的解释,先秦三《易》分属于夏、商、周三个不同的历史时期。再结合三《易》在体系构架上的一致性,可以知道,三《易》的理论之间具有一种相通性和继承性。而三《易》筮法^①是依次发展而来的,三《易》筮法分属于三《易》体系,由此可知,三《易》体系实际上也是依次发展而来。所以,不只是三《易》的筮法理论之间有继承性,三《易》的占法理论之间也必然地有继承性。对同一个筮占体系的筮法和占法而言,彼此之间更是相通的。所以,对特定筮法操作所得的卦象,古人可以同时用不同体系的占法来解释,这些不同体系的占法之间看似没有联系,其实存在着密切的联系。

譬如《周易》占法,虽说《周易》的特征是能占变化的卦象,但是《周易》同样也能占不变的卦象,也就是64个静卦的卦象。从三《易》的体系结构来看,三《易》都是以八卦和六十四卦为骨架,据此可以推知,占64个卦象的方法早在《连山》、《归藏》时代就已经存在。郑玄说:

^①关于三《易》筮法,见《古易筮法研究》第一章《三〈易〉筮法通考》。

《连山》《归藏》占彖，本其质性也，《周易》占变者，效其流动也。

彖者，爻之不变动者。

“《连山》《归藏》占彖”，“彖”所表达的是爻不变动的卦象。爻不变动，这在《周易》就是静卦卦象。据此，《连山》、《归藏》所占的卦象都是静卦的形式。所以当用《归藏》的占法来占《周易》的静卦时，形式上似乎与《周易》的占法不相关，其实恰恰相反，二者关系极其密切。

三《易》占法上的特殊联系表明，对其中任何一个体系的占法的把握都有助于探索其他两个体系的占法，对任何一个体系的占法义理的把握同样有助于探索其他两个体系的占法义理。它同时还表明，由于三《易》之间存在着依次发展的关系，三《易》的占法之间也存在着依次发展的关系，要想完整地掌握《周易》的占法思想，必须要掌握《周易》之前的易学体系的占法思想，换言之，《周易》占法思想的阐明必须要以对《周易》之前的易学体系的占法的把握为基础。

下面来考察先秦《周易》应用实例中的占法。

第七节 先秦《周易》应用实例中的占法

一、《周易》应用实例中兼有变化的卦象和不变的卦象

在先秦应用实例中，存在着两种形式的卦象，一种是单个的重卦卦象，如昭公七年记载的孔成子筮得的《屯》（上坎下震），僖公十五年记载的卜徒父筮得的《蛊》（上艮下巽）；一种是“之”卦象，如《左传》庄公二十二年记载的周史筮得的“《观》之《否》”，闵公元年记载的毕万筮得的“《屯》之《比》”，闵公二年记载的成季出生时筮得的“《大有》之《乾》”，等等。

考察“之”卦的含义,是在表达变化的卦象。以庄公二十二年记载的周史箴得的“《观》之《否》”为例,在这一例中,卦象的记载方式是“《观》之《否》”,周史在解释“《观》之《否》”这种卦象时,援引了《周易·观·九四》的爻辞,“观国之光,利用宾于王”,把这条爻辞作为解释卦象含义和用法的依据。考察《观》与《否》在卦象上的关系,《观》的九四爻反变成阴爻之后就是《否》。再考察《左传》中记载的其他的“之”卦形式的实例,如僖公十五年记载的晋献公筮得的“《归妹》之《睽》”,是以《归妹》的上六爻辞的内容,“士刲羊,亦无益也。女承筐,亦无貺也”^①作为解释卦象的依据,而《睽》正是《归妹》的上六爻在反变成成为阳爻之后形成的卦象。僖公二十五年记载的“《大有》之《睽》”,是以《大有》的九三爻辞的内容,“公用亨于天子”作为解释卦象的依据,而《睽》正是《大有》的九三爻在反变成成为阴爻之后形成的卦象;襄公二十五年崔武子筮得的“《困》之《大过》”,是以《困》的六三爻辞,“困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶”作为解释卦象的依据,而《大过》正是《困》的六三爻在反变成成为阳爻之后形成的卦象。昭公五年记载的穆庄叔筮得的“《明夷》之《谦》”,是结合《明夷》的初九爻辞,“明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食。有攸往,主人有言”作为解释卦象的依据,而《谦》正是《明夷》的初九爻在反变成成为阴爻之后所形成的卦象;昭公九年记载的阳虎筮得的“《泰》之《需》”,是结合《泰》的六五爻辞,“帝乙归妹以祉,元吉”,解释卦象的含义,而《需》正是《泰》的六五爻反变成阳爻之后所形成的卦象。昭公十二年记载的南蒯筮得的“《坤》之《比》”,是以《坤》的六五爻辞,“黄裳,元吉”作为解释卦象含义的依据,而《比》正是《坤》的六五爻反变成阳爻之后所形成的卦象。这些实例的共同之处表明,“之”卦这种形式在原

①益,血,《说文解字》作“益”,音亡。貺,赠,赐。貺音况。通行本《周易·归妹·上六》爻辞是这样:“女承筐,无实;士刲羊,无血。无攸利。”两者含义一致,仅语序不同,字词稍有差别而已。两者一是出自口头解释,一是出自固定文本,而含义相同,因此视作同一内容。

始《周易》中,实际上就是表达卦象发生变化这一内容的特定方式,卦象的变化是由爻象的变化所引起的,而爻象变化的方式在这里表现为“反变”,具体形式是“阴阳互变”(或“刚柔互变”)。因此,“之”字在这里是动词,含义是“变化成”^①,“《观》之《否》”就是《观》变成了《否》,“《坤》之《比》”就是《坤》变成了《比》。

“之”卦所表达的是变化的卦象,独立的重卦所表达的是没有变化的卦象,所以,在先秦《周易》应用实例中客观地存在着两种卦象,一是表达变化的卦象,一是表达不变化的卦象。

二、应用实例所展示的《周易》占法

1. “之”卦的占法

从筮占应用的角度而言,存在着卦象变化形式,就意味着《周易》具有用卦象表达变化的功能,换言之,《周易》具有占变化的卦象的功能;存在着卦象没有变化的形式,就意味着《周易》具有用卦象表达不变化(静止)的功能,换言之,《周易》具有占静止卦象的功能。概言之,先秦的《周易》既能占变化的卦象,又能占不变化的卦象。

先看反映变化的卦象“之”卦的占法。这些实例表明,重卦的变化是由卦象中的具体的爻的变化引起的,是爻变引起卦变。由此,占者对这种卦象解释在实际上只是立足于变化的爻,而并不是立足于整个重卦。上面所引的每个“之”卦的变化形式和占的方式都说明了这一点。这个事实表明,《周易》对变化卦象的占法的重心是在变化的爻上。

这些“之”卦实例还证明了《周易》爻辞的一个重大实情。周史在解释“《观》之《否》”这种卦象时,援引的是《周易·观·九四》的爻辞,“观国之光,利用宾于王”,把爻辞作为解释卦象含义和用法的依据。而“《观》之《否》”所表达的是《观》的六四爻发生反变形成了《否》这

^①“之”在古代原本就是动词,表达“出、往”的含义,因此这里可以解释为“变化为”。

一含义,爻象和爻辞又是彼此对应着的,据此可以知道,《观·九四》的爻辞所表达的是这一具体变化过程的含义和用法。考察上面列举的其他几个“之”卦的占辞,都无一例外地援引了与卦象变化形式相应的爻辞,把相应的爻辞作为解释卦象含义和用法的依据,据此可以肯定,爻辞就是表达具体的爻象变化时的含义和用法的理论,换句话说,《周易》的爻辞是表达卦象变化的理论。

而这个结论在《周易·系辞》中则有明确的内容作为应证。《系辞上传》说:“爻者,言乎变者也。”意思是说:爻讲的就是关于变化的理论。《系辞下传》说:“爻也者,效天下之动者也。”意思是说:爻象是仿效天下万物的运动变化的。既然爻象、爻辞都是在讲卦象的变化,那么,正确解释爻辞的方式只能是从卦象变化的角度进行。而卦象的变化方式在这些实例中体现为“阴阳反变”,因此应当从“阴阳反变”的变化方式中说明爻辞的含义,揭示爻象的用法。这个实情对解析《周易》应用实例中的变卦以及解析《周易》爻辞含义无疑具有极大的指导意义。

然而,自东汉以来,几乎没有人真正能从变化的角度来揭示《周易》爻辞的含义,即使像郑玄这样明确地引用过“爻效天下之动也”这句话的学者,他似乎明白这个道理,但是他在注释《周易》的时候同样没有真正做到从变化的角度来考察爻辞的含义。因此,从东汉以来,虽然人们不断地注释《周易》,但由于不知道这一基本道理,尽管旁征博引,连篇累牍,千言万语,直至著作汗牛充栋,最终还是说明不了《周易》经文的本义。

2. 卦象不变的占法

卦象没有变化,表达的是卦象静止,似乎占的结论也应相应地表现为静止性质,但是从应用实例来看,占辞明确地展示出,这些没有变化的卦象同样都表达着运动和变化的含义,而并不是表达静止不动的含义。例如《左传》昭公七年记载的孔成子筮得的《屯》,《左传》僖公十五年记载的卜徒父筮得的《蛊》,成公十六年记载的晋侯筮得的

《复》，虽然都是没有变化的卦象，但是都得出了具有运动、变化含义的结论。这个事实表明，在《周易》中，静止不变的卦象同样具有表达变化含义的功能。

考察《周易》六十四卦的卦辞，其中有许多卦辞也都明确地展示出了变化的含义。例如《坤》、《蒙》、《夬》等。这个事实无疑证明了静卦可以表达变化的含义。

由此，历来传说的“《周易》占变”的实际内涵应该是，《周易》的两种卦象（变化的卦象和静止不变的卦象）都能用来表达变化的含义，都能用于“占变”，而非只是变化的卦象才可以占变。

三、占法探索的后续问题

前面的应用实例虽然展示了《周易》占法的一些重要内容，如：原始易学占法有继承性，《周易》“占变”，《周易》爻辞是立足于动爻，从变化角度解释卦象的含义，卦辞也具有这种特征，等等，但是，《周易》究竟如何占变化的卦象，如何占不变化的卦象，又如何解析具体的问题（如卦象吉凶、卦象的具体应用方法，等等），这类问题却无法由占辞直接得到说明，它们需要通过其他文献来解决。

对于已经揭示出来的部分占法内容而言，它们是依据什么道理建立起来的，这一问题更是无法通过实例找到答案，但这恰恰又是探索先秦《周易》占法所必须要搞清楚的问题，它所涉及的内容在实质上就是原始易学占法的义理根据，这同样属于原始易学的原理。根据前文的三《易》占法具有继承性的结论可以推知，这类问题的探索需要结合易学的源头思想，要从伏羲氏创立的易学入手，而难以孤立地从《周易》思想中得出答案。由此，这一问题在客观上必须要从其他文献中寻找答案。

而且，由于筮法与占法之间具有天然的联系，它们是筮占易学体系的两个基本组成部分，这意味着占法问题的全面阐明并不能单从占法的角度，而必须从一个完整的理论体系的角度，占法问题阐明之后

的形态必然是以作为原始易学理论体系的组成部分的形式存在。这意味着占法问题的完全解决必须从系统的理论角度去探索。虽然系统地阐明这一问题看似难度极大,但在事实上有迹可寻,它的基本内容都记载于通行本《易传》中。

概言之,占法问题的探索在这里还只是开了个头,更多的问题有待于后文的探索。此中关于占法背后的义理根据问题,更是属于占法的核心内容,因此是要着力探索的问题。

四、先秦《周易》应用实例意义小结

前文所阐明的内容表明,先秦《周易》应用实例对探索原始易学具有极其重要的作用。

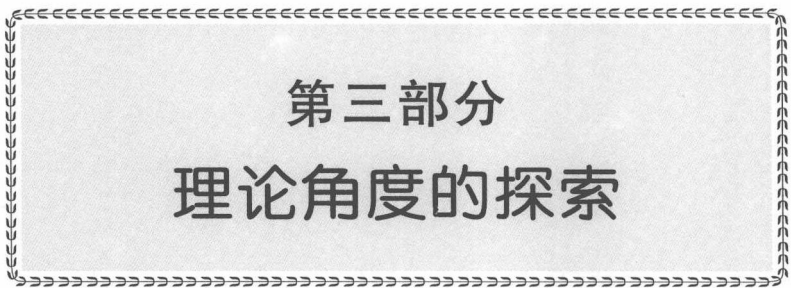
首先,这些应用实例以直观的形式引导着后人直接感知原始易学的本来面目,证实着原始易学是古代的一门应用技术理论,它有着多方面的用途;它以客观事实的形式否定着历史上关于原始《周易》的各种歪曲性诠释,吸引人们自觉地去探索原始易学的本来思想和方法。

其次,这些实例展示出了原始易学的一系列重要内容,如:原始易学的核心内容是卦象理论,卦象理论的重心又在重卦理论;单卦与具体事物的对应是以属性相同为基础的,重卦是单卦表达具体事物的基本方式;筮占理论体系由筮法理论和占法理论两部分构成;先秦《周易》“占变”的工具具有二,一是动卦卦象,二是静卦卦象;《周易》的爻辞是立足于动爻从变化角度解说卦象的含义;《周易》的筮法在含义上是模拟闰法,闰法是筮法创立的客观依据,八卦生成理论是筮法的灵魂;筮法和占法在义理上相通;筮法理论和占法理论都有历史继承性特征;筮法理论和占法理论都只能在完整的理论体系背景中才能得到全面的说明,等等。作为具体的结论,它们是进一步探索原始易学理论的基础。

再次,这些实例对证实原始易学理论起着无可替代的作用。如:《周易》“占变”的实际内涵问题,《周易》爻辞是从变化角度解说动爻含义的

问题,占法理论的继承性问题,等等,都必须要以应用实例为根据,要从应用实例中才能得到根本的证实。从理论上说,全部的原始易学思想要想真正成立,必须以应用的形式来检验。就此而言,无论是那些已经明确存在的易理,还是那些新近探索出来的易理,都只有在被验证之后,才能确定它的真伪。这种检验除了直接实践的形式之外,另一重要途径就是通过先秦的应用实例来检验。用先秦的应用实例检验就是考察这些易理能否与应用实例所展示的方法相合,这些易理在实例中的应用结论能否与客观实际结果相一致。如果两者都能够相合,就可以确认这些易理是正确的,如果不能相合,那就证明它有问题。因此,从应用实例角度来研究原始易学的原理,这一方法同时具有检验原始易理的重要功能,需要把它贯穿于原始易学研究的始终。

但是,先秦的应用实例对于探索原始《周易》的理论和方法而言,作用毕竟有限,仅靠这些实例无法揭示出全部的原始《周易》的理论和方法。在事实上,从应用易学角度来看,除了《周易》的筮法问题可以得到较为清晰的阐明之外,卦象含义问题、占法理论问题,无论是在广度还是在深度上都只是得到了有限的说明,还有许多更为具体、而且更为重要的问题,无法通过应用实例找到答案。如:八卦是怎样创立的;八卦生成理论是怎么得来的,八卦究竟表达着哪些含义,重卦在具体“占变”时怎样运用着,古人的筮占究竟是占哪些问题(应用实例展示出,筮占的内涵并非只是预测吉凶),具体的占法所依据的道理是什么,等等,这些问题都是应用实例所无法说明的。尤其是这些具体内容背后的道理和根据,以及怎样把这些具体问题及其答案连接成为一个完整的理论体系,这类问题更是应用实例所无法解决的,但是这些问题对系统地阐明原始易学理论,以及考察原始易学理论的合理性都具有极其重要的意义。这些问题只有通过其他途径才能找到答案。具体说来,就是要通过第二条线索,借助于相对直接的理论文献——通行本《易传》。

第三部分

理论角度的探索

第三章

通行本《易传》的性质和特征辨析

从理论文献角度探索原始《周易》的占法,最直接的文献是通行本《易传》。由于《易传》在传统上被认为是儒家的作品,因此在利用《易传》解析原始易学的占法理论之前,首先要对《易传》的内容和性质作分析、甄别。在事实上,《易传》包含着不同学术立场的内容,包含着原始易学的理论,具有续编的性质,但它经过了儒家的窜改,充斥着儒家言论。《易传》对阐明原始易学具有不可或缺的作用。

第一节 探索原始《周易》理论的基本文献

一、探索原始《周易》理论的三类文献及其作用

从理论角度探索原始《周易》的思想,客观上存在着这样三类可以利用的文献:一是系统的先秦易学文献《周易》,二是先秦历史文献中与易学有关的内容,三是出土的先秦易学文献。

在上述三类文献中,通行本《周易》的内容自成体系。《周易》经文构建的纲领是重卦,前文已经表明,重卦是卦象的应用形态,因此经文中的卦辞和爻辞都是从应用角度解说重卦的含义的。这个事实表明,卦辞和爻辞具有证实《周易》的具体应用法则的重要功能。这一事

实无疑具有特殊的意义,在先秦易学应用实例极其有限的情况下,《周易》的许多具体应用法则难以找到足够的应用实例来证明,《周易》的64条卦辞和384条爻辞无疑可以在很大程度上弥补这一不足。而且,由于《周易》的经文在解释卦象含义时呈现出明显的系统性、全面性,因此在系统地证明《周易》的应用法则时,经文具有独特的优势。《周易》的传文历史悠久,可靠性高,直接阐述原始易学理论的内容较多,因此对探索先秦《周易》的原理而言,最有价值,依据《易传》的有关内容,可以找到许多重要的具体原理和法则。

先秦文献中记载的具体应用实例,除了本身可以为探索原始易学原理和方法提供线索之外,一般同时也都具有验证原始易学的原理和方法的功能。

对于出土的先秦易学文献资料而言,由于内容上的不完整性,而且数量稀少,虽然在理论上存在着与地上文献相同的功能,但是对于探索《周易》思想而言,一般只能在个别的具体问题上才能起到一定的作用。

除了上述的三类易学文献之外,这里还要对汉代易学的意义作个特别说明。

二、汉代易学文献的作用

在传统上,人们认为,汉代最接近于先秦,汉代人的易学思想很大程度上反应了先秦的易学思想,所以汉代人的论说也应是探索先秦原始易学的重要文献。由此,许多人(如清代的考据学家们)企图从汉代人的作品中找到先秦原始易学的踪迹,但是都没有结果。单从逻辑上看,这个思路似乎没有问题,不过,考察一下汉代易学的实际,就会发现,这是个会把人们引入歧途的思路。前文已经说明,汉代易学与先秦原始易学已经大相径庭。汉代易学的主流是儒家易学,筮占易学处于次要的地位。而且,汉代筮占易学的代表形式——京房易学与先秦的筮占易学也已经大相径庭,京房的筮占易学是在先秦原始易学的基

础上发展起来的新式易学,其中容纳了五行学说和汉代的卦气思想,这两者是先秦原始易学中所没有的。因此,在内涵上,汉代易学已经与原始易学有相当大的距离。正因为如此,到了东汉,经师们已经不清楚《周易》的卦辞和爻辞的来历,在它们的《周易》注释作品里,歧义纷呈。因此,汉人的易学理论并不能等于先秦原始易学的理论,不能把汉人的易学理论直接拿来当做先秦原始易学的思想,而需要对它进行具体的辨析。

不过,在京房易学产生之前,西汉还存在着焦贲这样的易学家。就现存的《焦氏易林》这部著作来说,它所涉及的某些具体内容虽然已经属于汉代,但是它的体例和形式表明,它是以前秦原始《周易》的卦象形式表达的,因此它必然地继承了先秦原始《周易》的方法。就此而言,在西汉初期,先秦原始易学并没有完全失传,尤其是《周易》的思想方法在事实上并没有失传。因此,像《焦氏易林》这样的著作无疑也是探索原始《周易》的思想和方法的直接文献。

就汉代的新式象数易学而言,它是从先秦易学发展而来的,在源头上,五行学说和阴阳易学是它的基本素材,京房把二者结合起来,创立了汉代的新式象数易学,因此这种新式易学中包含着先秦原始易学的部分内容。所以,汉代的京房易学对于探索原始易学而言,确有一定的作用和意义。因此,与汉代新式象数易学密切相关的《京氏易传》、《京房易传》、《易纬》等著作对于探索原始易学而言,有一定的参考价值。但是,京房易学毕竟已经远离了先秦原始易学,所以它所能起到的作用一般不可能是直接的。

就汉代的儒家易学而言,其主旨与筮占易学有着天壤之别,因此,在一般情况下儒家易学的思想不能直接拿来作为探索先秦原始易学的工具。不过,汉代的儒家易学在思想和方法上都直接源于先秦儒家,因此,他们都部分地继承了先秦儒家说《易》的特点,即不完全排斥利用卦象阐述《周易》的卦辞和爻辞,在这种阐述结果中总是或多或少地包含了原始易学的卦象学说。所以在汉儒解说《周易》的文献里,那

些与具体卦象对应的具体物象每每都是出自《周易·说卦》，而《说卦》中的卦象内容早在先秦已经存在，因此汉代学者的与之相关的论说也是探索先秦原始易学的重要参考资料。从原始易学的基本表现手段是卦象和数字这一点来说，汉代儒家易学中的这些内容在客观上就成了探索先秦原始易学的重要工具。因此，唐代李鼎祚汇集汉儒卦象内容而成的《周易集解》就成了探索原始易学的卦象内容的重要文献。

由此，汉代的易学文献对于探索原始易学有一定的价值，但是由于它本身的复杂性，这些文献在运用时一般都需要先加以鉴别，而不能直接拿来应用。

三、探索原始《周易》理论的直接文献

总起来看，对探索先秦原始易学理论而言，目前依然存在着为数不少的可以利用的文献，各类文献都有各自不同的作用。此中，最为系统的文献无疑要数通行本《周易》，而在《周易》的体系中，《易传》是专门阐述易学思想和方法的著作。考察《易传》的思想，其中有许多内容与原始易学理论有密切的关系，例如《说卦》所记载的卦象的基本属性和含义，《系辞传》所记载的八卦生成理论、吉凶理论、筮法理论，等等，都与原始易学的理论和方法直接相关，因此，《易传》对探索原始易学理论具有非常大的价值，成为探索原始易学理论的最直接的文献。由此，探索原始易学的理论可以直接从《易传》入手。

通行本《易传》包含《系辞传》（上、下篇）、《说卦》、《序卦》、《杂卦》、《彖》（上、下篇）、《象》（上、下篇）、《文言》这样七篇著作，分作十个部分，因此传统上又称之为“十翼”。

但是，“十翼”在传统上却被认为是孔子所作，是儒家的著作，而原始儒家的易学立场与原始易学的宗旨一开始就无法相容，两者的方法也各不相同。考察《易传》的内容，内中的确存在着大量的“子曰”，存在着明显的儒家倾向。但是，考察《易传》的全部思想却会发现，《易

传》存在着许多有问题的内容,《易传》在思想上前后并不统一,内中呈现出不同的学术立场,在内容上和形式上都表现出续编的特征。就此而论,《易传》无法直接拿来当做原始易学的理论,而必须要对它进行解析、甄别,从中辨析出原始易学的理论,剔除儒家易学的思想。

《易传》存在着许多有问题的内容,这一情况的发现始于北宋的欧阳修。为了能深层次地展示《易传》中两种不同的学术立场的分界,为正确辨析出原始易学的内容服务,这里先对欧阳修所发现的问题及其解答这些问题的立场作一简要阐述。

四、通行本《易传》中问题内容的发现

欧阳修在《易童子问》中指出,《易传》中存在许多问题,诸如:存在着内容重复的现象,存在着自相矛盾的八卦来历问题,《乾》有“四德”说法的出现时间比孔子出生时间还要早,等等。他以这些问题为据,得出了明确的结论:

何独《系辞》焉,《文言》、《说卦》而下,皆非圣人之作,而众说淆乱,亦非一人之言也。^①

不只是《系辞传》,《文言》、《说卦》都不是圣人(孔子)所作,其中有很多人的言论,不是出自一人。只有《彖》例外,“彖者,圣人之言也。”^②

而且,他还断言:

至于“何谓”、“子曰”者,讲师之言也。《说卦》、《杂卦》者,筮

^①欧阳修:《易童子问》卷三,《欧阳修全集》,中国书店出版社1986年版。

^②欧阳修:《易童子问》卷一。

人之占书也。^①

《系辞传》中大量的“何谓”、“子曰”内容是出自于讲授《周易》的经师，而《说卦》和《杂卦》则是专门从事筮占的“筮人”的著作。欧阳修在这里明确地认为，《说卦》和《杂卦》不是儒家的著作，而是筮人的著作。

简言之，欧阳修认为，《易传》的绝大部分篇章不是出自圣人（孔子）之手，《易传》中包含了筮占的著作。这一重要发现发生于北宋，对于儒家易学占主导的时代来说，无疑是件石破天惊的事。欧阳修如果沿着上述的结论继续探索下去，一定会有更多、更重要的发现。

但是，欧阳修始终是站在儒家立场上考察问题，他并没有怀疑到儒家易学的合理性。他提出，当面对易学中矛盾的问题时，裁判是非的依据是圣人的话，“众辞淆乱，质诸圣。”^②这个圣人当然是指孔圣人。他说：

或以为辩疑是正，君子所慎，是以未始措意于其间。^③ 若余者可谓不量力矣，邈然远出诸儒之后，而学无师授之传。^④ 其勇于敢为而决于不疑者，以圣人之经尚在，可以质也。^⑤

他认为辨析疑难，确定是非，这是应该谨慎的事，不能轻易尝试；他讥讽脱离诸儒传统，没有师承的独立探索是自不量力；他赞赏敢于

①欧阳修：《易童子问》卷三。

②欧阳修：《易童子问》卷一。质，问。诸，之于。

③欧阳修：《易童子问》卷三。或，有的人。以为，认为。辩，辩论。疑，疑难。是，肯定。正，正确的东西。是以，所以。未始，不曾。措，置。意，心思。其，代词，指疑难与正误。

④若，至于。余者，其余的人。邈，遥远。然，……的样子。诸儒，指历代儒家。传，传承。

⑤敢为，指怀疑前人说法。决，决断。不疑，指不怀疑前人说法。以，因为。圣人之经，指儒家经典。质，对质。

探索但因为圣人经典还在,可以用来对质,而最终归于不怀疑经典的人(暗指他自己)。这表明,儒家立场严重地束缚住了他,欧阳修最终回归到了不疑的状态,换言之,他确信儒家易学是易学的正统。

由此,他认为“系辞”应该叫“易大传”,“系辞”出自儒家。

古之学经者皆有大传,今《书》、《礼》之《传》尚存。此所谓“系辞”者,汉初谓之“易大传”也,至后汉已为《系辞》矣。语曰:为赵、魏老则优,不可以为滕、薛大夫也。《系辞》者,谓之“易大传”,则优于《书》、《礼》之传远矣。谓之“圣人之作”,则僭伪之书也。盖夫使学者知大传为诸儒之作,而敢取其是而舍其非,则三代之末,去圣未远,老师名家之世学,长者先生之余论,杂于其间者在焉,未必无益于学也。^①

他认为,古代学习“经”都有“大传”,“系辞”作为解释“经”的著作,^②应该依照其他典籍的体例,称之为“易大传”。这表明,他对《周易》是儒家经典这一传统说法始终没有怀疑。而且,他在这里确认,“系辞”是诸儒的作品,由于这些篇章出自于三代之末,离圣人生活的时代不远,其中包含了“老师名家”世代相传的思想、“长者先生”的高论,对于学习圣人的思想一定有裨益。他还带着儒生的偏见,提出不仅要使后学者知道“大传为诸儒之作”,还要使后学者“敢取其是而舍其非”,即勇于吸纳诸儒的思想,剔除非儒家的言论。由此,那些与圣人思想相左的言论都必然要被抛弃。他自己也因此站在儒家立场上解说《周易》的卦辞,全然不顾卦辞的本义。

这样,欧阳修虽然否定了《易传》出自孔子这一传统说法,但是,他还是肯定这些篇章出自儒生。在他的眼里,《易传》还是只能站在儒家

^①欧阳修:《易童子问》卷三。

^②按,《周易》成为儒家的“经”,是汉代的事。

的立场上来解读。他在打破了传统的误解之后终于又回到了起点，他所发现的问题最终也只能停止在被发现的阶段上，而无法展示出应有的价值和意义。

欧阳修甚至没能给这些问题找出合理的答案。他把《易传》内容重复的原因想当然地归纳为古时候人们传习《周易》时博采杂取，“昔之学易者，杂取以资其讲说”；^①他把《文言》内容的产生早于孔子，而《文言》却被说成是孔子所作的原因简单地归结为“近世”人的附会，“然则谓文言为孔子作者，出于近世乎？”^②至于两种矛盾的八卦创立说这一重大问题，他在肯定两者不能并存，“二说离绝，各自为言，义不相通”，^③之后，就没有了下文。

客观地说，欧阳修所揭示的《易传》问题中的大部分内容都是真实存在的，但是由于儒家立场的束缚，他不敢想象，也不可能相信这是原始儒家有意为之的结果。如果抛弃了儒家的立场，从探索《易传》本义的角度来考察问题，那么，《易传》中的问题内容立刻具有了线索和证据的意义，依照这些问题所展示出来的线索，可以寻找到关于原始易学的基本理论。

以下就从辨析《易传》本义的角度来考察《易传》的内容。由于《易传》包含了七种著作，篇幅较大，为了行文简明、晓畅，这里仅以其中的《系辞传》和《说卦》为例，来阐明问题。下面先从《系辞传》记载的两种互相矛盾的八卦创立说谈起。

①欧阳修：《易童子问》卷三。

②欧阳修：《易童子问》卷三。

③欧阳修：《易童子问》卷三。

第二节 《系辞传》包含着不同学术立场的内容

深入考察《系辞传》的内容,可以清楚地看到这样一些事实:《系辞传》包含了不同学术立场的作品,它不是儒家所作,但它的确经过了儒生之手,《系辞传》中存在着大量的原始易学的理论,它是探索原始易学的重要文献。

一、两种矛盾的八卦创立说

八卦的创立是易学创立的标志,创立八卦是创立原始易学的起点。八卦的创立方法对于原始易学的构建方法而言,具有核心方法的意义。关于八卦创立的方法,《系辞传》里实际记载着两种互相矛盾的说法:质朴的伏羲氏观象作卦说与神秘的“神物作则”天启说。^①

先来看观象作卦说,《周易·系辞下传》说:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

这段话的意思是说:古时候伏羲氏称王天下,他仰面观察天上日月星辰的形象,低头观察地上万物的法则,观察鸟兽身上的文理特征与地理环境的适应性之间的联系,所观察的对象近到自身,远到万物,于是开始创立八卦,用八卦来探知神明的德行,来类推万物的情态。

这个记载含义明朗,内容清晰,它清楚地表明八卦是伏羲氏通过观象画出来的。伏羲氏作《易》是以观察天地、万物的法则为基础,一

^①按,这一问题在第一章第三节《第三条探索思路》曾有部分的说明,可参见。

个“法”字暗含着观察之中带有总结，伏羲氏作卦的过程就是“观察——总结——记录（作卦）”的过程。无疑，这一过程完全符合人类的认识规律。伏羲氏所观察的都是自然界中的物象，这些内容质朴、实在，并无任何神秘可言。这个观象作卦说合乎人类认识事物的逻辑。这段文字说明，八卦是人的思维的产物，是伏羲氏观察自然物象、总结自然物象规律的成果。这里的“观”不只是一种看，更有思考和思维加工，因为地上的法则以及物象之间的联系，单靠看是得不出来的，法则和具体的联系方式是必须要通过人的思维方式，抽象、概括、归纳、推理，才能获得的。简言之，八卦出自于人对自然物象及其规律性内容的总结，它源于人的思维，根于自然物象，虽然它在功能上表现出神秘性，但是在来源上它并不神秘。

再看“神物作则”说。《系辞上传》说：

是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则^①之。

这段话的意思是说：上天生出了神奇的事物，圣人就取法这种事物；天地呈现出变化，圣人就仿效这种变化；上天垂列星象，展示着吉凶，圣人就模拟出这种天象；黄河出现了神秘的龙图，洛水出现了神秘的龟书，圣人就取法这种图和书。这段话表明，圣人曾经取法过神秘的事物，如天地的变化、星象、河图、洛书等，但是圣人取法这些事物用在什么方面，却并没有明确地说出来。不过，此段文字是出现在下面这段文字后面的：

是故《易》有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；

^①则，取法。

县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

这段文字是在阐述八卦生成理论以及两仪、四象、八卦所对应的具体物象。^① 圣人取法变化、星象、河图、洛书这类神秘事物用在什么地方，虽然没有明说，但是它接在八卦生成理论后面，合乎逻辑的答案会是什么呢？它只能是：圣人取法神秘事物创立了八卦。因此，到西汉，孔安国就据此认为圣人取法河图、洛书创立了八卦。^② 因此，《周易·说卦》说：

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。^③

这句话的意思是说：古时候圣人在创立《易》时，洞悉了神明的法则，然后创立了筮占方法。这个说法把通晓神明的法则确认为创立易学的前提。这无疑与神物作则说一脉相承。概言之，天启说在“十翼”中是客观存在的。

在天启说中，神物、河图、洛书、天象、天变诸多内容，都很神秘，它展示出伏羲氏作《易》所依据的是神圣的启示。这个启示中虽然包含着天象这一内容，但天的意义在这里是它的神圣性，而不是它的自然内容。这个依据不再包含自然的物象、法则、道理。圣人作《易》的具体方法被简化为“则”、“效”、“象”几个字，这几个字基本含义都一样，是“效法”的意思。具体怎样“效法”的，由于效法的对象多而且神秘，以至于凡人都不清楚（圣人除外）。无疑，这个“神物作则”说想要表

①含义参见（唐）李鼎祚《周易集解·系辞上传》，《文渊阁四库全书》本。

②李鼎祚《周易集解·系辞》，《文渊阁四库全书》本。

③幽，深。赞，见。于，到。神明，神灵。蓍，蓍草，是《周易》演卦的工具，这里指代筮法。但是，“筮”字的构造表明，筮一开始用的是竹制材料作演卦工具，而不是蓍草。

达的是易学创立的神秘性,它旨在把伏羲氏作《易》一事神秘化。与此一致,它把原本是凡人的伏羲氏改称作“圣人”。显然,这种神秘的天启说远远超出了人认识事物的逻辑,它与质朴的伏羲氏“观象作易”说是不兼容的,而且从逻辑上说二者也是不能并存的:既然有了神物,俗物是多余的;如果用的是俗物,神物还有什么意义?二者没法并存,只能有一个是真的。

观象作易说虽然原始质朴,但合乎人类认识事物的逻辑,因而可信;天启说神秘怪诞,不合人类认识事物的逻辑,但与历代统治者宣传的“神道设教”思想合拍,因而是后人附会。故而在与伏羲氏(太昊)、黄帝、尧、舜、禹、汤有关的“河图”“洛书”神奇传说中,从来没有人说明“河图”“洛书”的内容究竟怎样,都只是一味宣扬着它的神秘。因此,只有伏羲氏观象作《易》的说法才是可信的。

同是在《系辞传》,同是在讲伏羲氏作卦,为什么会出现本质上对立的两种说法呢?原因只有一个,《系辞传》不是同一时代的人所作,也不是同一学术立场的人所作,因此《系辞传》包含了这种矛盾的观点。

有趣的是,这两个不同的说法在《系辞传》中出现的顺序竟然是“神物作则”说在前(《系辞上传》)，“观象作易”说在后(《系辞下传》)。《系辞传》的作者何以糊涂到在以大量篇幅阐述“神物作则”说之后,又来记叙一种与之矛盾的伏羲氏“观象作易”说?这一现象又表明,《系辞传》的内容是汇编而成。

二、《系辞传》中与儒家立场不一致的内容

《系辞传》中存在着许多明显与儒家立场相悖的内容。孔子虽然

也会筮占,并且还有“吾百占而七十当”^①的准确率,但是孔子并不赞同巫史的筮占之学。在帛书《易传·要》篇里记载着孔子的易学观和孔子对巫史筮占易学的态度。孔子说:

《易》,我后其祝卜矣!我观其德义耳。^②

意思是说:对于《易》,我把占问吉凶看做是次要的,我所需要的是探明卦象的德义。“德义”指的是儒家成就自己的理想人格时所奉行的“仁义之道”。孔子又说:

赞而不达乎数,则亓为之巫;^③数而不达于德,则亓为之史。^④
史巫之筮,乡之而未也,好之而非也。^⑤

意思是说:如果只会解占沟通神人以赞助造化神明的德行,而不能明了数的义理,那就成了巫;而通晓了数的义理却又不明了数的德义,那也只不过是史。史巫的筮占术,我虽向往它却没有去追求;我虽

①意思是说:我筮占的准确率是百分之七十。语见邓球柏《帛书周易校释》(增订本)的《要》第三章,第480-481页,湖南出版社1996年版。以下帛书《周易·要》篇的内容皆引自此书。

②邓球柏《帛书周易校释》(增订本)的《要》第三章,第480-481页。

③《说文解字》:“赞,见也。”意思是能通过筮占见到神明的旨意,精于筮占的意思。而,却,达到、通晓。乎,于,到。数,指演卦所涉及的数字,包括大衍数、用策数、筮数结果以及相应的数字卦象。“达乎数”即通晓筮法和卦象的义理。则,那么。亓,其,他,指筮占者。为,是。之,语助辞。

④数,这里作动词用,是“达乎数”的省略语。而,却。德,即儒家的道德学说。孔子认为,筮法和卦象都具有儒家的“德”“义”思想。则,那么。史,史官。

⑤之,的。筮,筮占术。乡,向,向往。之,指筮占术。而,却。未,没有。“乡之而未也”意思是说:虽然向往,却没有追求它(因而没有达到史巫的水平)。好,爱好。非,心以为非,不以为然的意思。“好之而非也”意思是说:虽然爱好,但却不以为然(因为孔子不主张用卜筮趋吉避凶,而主张用仁义之术)。

然喜欢它,但内心却不以为然。可见孔子对巫史的筮占术是不以为然的。孔子还说:

吾与史巫同涂而殊归者也。君子德行焉求福,故祭祀而寡也;仁义焉求吉,故卜筮而希也。祝巫卜筮其后乎!

意思是说:我与史巫是“同途殊归”(我们虽然都讲筮占,但我要的是卦象的德性,而史巫要的是筮占的吉凶)。君子是靠德行求得幸福,因而虽讲祭祀,但并不频繁地举行祭祀活动;靠行仁义来求得吉祥,因而虽也讲卜筮却很少用它。祝巫们靠卜筮求吉凶的做法对于君子来说是次要的。

孔子的话表明,他说《周易》是为了在《周易》中发明出儒家的仁义之道,而并不是去讲巫史的卜筮之道,因此他与巫史是“同涂而殊归”。

作为儒家另一重要代表人物的荀子,更是在孔子“君子德行焉求福”这一思想基础上,发展出了“善为易者不占”的儒家明训。因此,就正统的儒家立场而言,儒生是不会提倡筮占的。

据此,再来考察《系辞传》,就会发现《系辞传》有许多内容都与儒家的这一立场相悖。

例如,关于吉凶问题的论述。《系辞上传》说:“方以类聚,物以群分,吉凶生矣。”意思是说:同一种地方聚集的事物拥有同一类属性,不同的事物按照群落的方式区分开来,此中展示出吉凶产生的法则。这个论述表明吉凶与事物的属性、群类、方位等因素有关系。

《系辞下传》又说:“吉凶悔吝者,生乎动者也。”意思是说:吉、凶、悔、吝生于动。据此,吉凶与动有关。《系辞下传》又说:“物相杂,故曰文;文不当,故吉凶生焉。”意思是说:事物杂处在一起,所以说交错、杂处的方式不得当,就会产生吉凶。据此,吉凶与事物相处的方式有关。

可以清楚地看出,以上论述都不是从道德的角度解说吉凶产生的

原因,它与孔子提倡的行仁义求吉祥的思想根本不相同。

儒家是不赞同卜筮的。但是,通行本《系辞上传》的“大衍之数”这一章完整地记载着《周易》的筮法,筮法是演算卦象的方法,它属于筮占的基本内容。而且,在记载筮法的文字后面,《系辞传》还极力赞颂筮占的神妙。它说:

其受命也如响,^①无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此?

意思是说:占问事情有如声与音相应,不论远近深奥,都可以得到答案。如果不是天底下最精妙的事物,又怎么能做到这一步呢?极度称赞着筮占术的精妙。

接着《系辞传》又说:“非天下之至变,其孰能与于此?”^②“非天下之至神,其孰能与于此?”^③极力赞颂筮占通达天地万物变化的奇妙功能,以及筮占的神秘、灵验,并且认为这些功能都达到了极致的状态。显然,这种极力推崇巫史筮占术的立场与孔子的尊德义、轻卜筮的立场是完全相矛盾的。

再如,《论语》说:“子不语怪、力、乱、神。”孔子不谈论那些神秘、玄远的事物。

但是,《系辞上传》说:“精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状。”意思是说:精气聚集而成有生命有形体的物,精气游离分散而变化成为魂、魄、鬼、神,据此可以知道鬼神的属性和表现。这句话不仅对鬼神产生的原因作了解说,而且还说明了探索鬼神状况的方法,表明了鬼神这些现象是可以弄清楚的这一基本立场。这显然不会是孔

①受命,接受命令。古人在筮占前要祷告,即“命筮”,就是把想要占问的具体内容告诉神灵,祈求给出相应的答案。

②意思是:如果不是天下最富有变化性的事物,谁又能达到这种境界呢?

③意思是:如果不是天下最具有玄妙性的事物,谁又能达到这种境界呢?

子的言论。

这些与孔子立场相悖的内容表明,《系辞传》不可能是孔子所作。《系辞传》在事实上包含了不同立场的思想作品。这些立场矛盾的内容同时也表明,它不是由儒家独创出来的,更非出自于某一个儒生。

三、《系辞传》中存在孔子的言论

《系辞传》中存在儒家说《易》的内容是无疑的。《系辞传》中大量存在着“子曰”的内容,从思想上分析,它们都是借《易》的卦辞、爻辞发挥儒家所提倡的仁义之道,与原始易学的道理无关,与孔子的易学立场一致。这些内容在表述形式上是这样的:先“子曰”后“易曰”,或者先“易曰”后“子曰”。这种表述形式与帛书《易传》里记载的孔子说《易》内容的表述形式一致,在帛书《易传·二三子》篇里是先“卦曰”后“孔子曰”,在帛书《易传·易之义》篇里是先“子曰”后“易曰”。可以肯定,这里的“子”就是指孔子。

而且在通行本《系辞传》里,有的“子曰”明确地与孔子的事迹连接在一起。如《系辞下传》:

子曰:“颜氏之子,其殆庶几乎。有不善,未尝不知;知之,未尝复行也。《易》曰:‘不远复,无祇悔,元吉。’”

孔子曾说:“回也,其庶几乎。”这里的“颜氏之子”无疑是指颜回。可以肯定,《系辞传》中含有“子曰”的这一部分内容出自孔子。

不过,《系辞传》里存在着孔子说《易》的内容并不意味着这些内容一定是孔子自己编写确定。虽说“子曰”的内容在思想上与孔子的思想一致,但是,如果说孔子会称自己为“子”,似乎不大可能。因此,不能凭借“子曰”来断定《系辞传》是由孔子编定。

这里还要指明的是,在行文上,《系辞传》中的儒家言论在事实上并不是连贯的,它们与原始易学的理论交杂在一起,彼此打断,从而形

成了这种奇怪的状态:从儒家理论的角度来考察,这里的儒家言论是凌乱的,无论是行文上还是义理上,都不能形成完整的见解;从原始易学理论的角度来考察,也具有同样的情形,无论是行文上还是义理上,原始易学理论都显得零碎和杂乱,也都无法形成完整的见解。这种情形展示出来的是儒家言论与原始易学理论互相窜入这种状态。显然,这不是正常的文章形态。就整体上看,由于原始易学理论的零碎和杂乱,不能表现出完整的思想,而儒家言论则相对集中在一起,《系辞传》在整体上表现出儒家理论色彩。但是,这种色彩始终没法完全掩盖原始易学理论的痕迹。

《系辞传》中的上述问题表明,它包含了不同学术立场的思想,其中与儒家立场不一致的内容有很多,这些内容对于探索原始易学理论无疑具有极其重要的意义,《系辞传》中的确存在着孔子的言论。据此可知,《系辞传》不是儒家作品,但一定经过儒生之手。

第三节 《系辞传》的窜改特征

《系辞传》不仅包含了不同立场的内容,在一些重要问题上,还存在着重大的窜改特征,这种特征集中体现在《系辞传》记载的易学发展历史这一内容上。

一、《系辞传》记载的易学发展历史

在《系辞下传》中有几段记载易学发展历史的文字:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸《离》。

包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利”。

黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

在《系辞下传》中，这几段文字在思想上相对独立，它与其前面的文字及其后面的文字都不能连接在一起，这几段文字记叙的是易学创立和发展的历史。他从伏羲氏创立八卦说起，历数神农氏、黄帝、尧、舜及后世圣人利用卦象发明、制造器物的伟大创举，从上古说到近世，时间上具有连续性，展示出了易学创立、发展和运用的历程。

但是，在这个记叙中，明显地存在着三个问题：一是语句不通，二是这里记载的“圣人观象制器”内容违背历史实际，三是语意前后相违。下面就来逐一解析这些问题。

二、三大问题

1. 语句不通

第二段文字是“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》”^①，其中第一句话“作结绳而为网罟”实际上存在着语句不通的问题。“结绳而为网罟”，含义清晰明确，意思是说：结绳成为渔网。“作”与“结绳而为网罟”连在一起，这个“作”是什么意思呢？如果解释为“做”，理解成结渔网，那么“作”与“结”的含义一样，用语重复，古人用语极其精练，这不合古人的语言习惯，而且也没有见到有“作”与“结”连用作动词的先例和后例。前人在解释这个句子时也是只把它当做“结绳而为网罟”来解，而不考虑“作”字。这个不通不只是存在于通行本《系辞传》中，就连帛书本的《系辞传》也是这样。

仔细考察“结绳而为网罟”这句话，会发现还有一个问题，它缺少主语。但是，联系这句话前面和后面的文字，可以知道，主语是包牺氏。如果把“结绳而为网罟”这几个字接在前一段文字伏羲氏“观象作易”这一内容的后面，那么语句立刻通畅，而且主语明显。由于这个“作”字出现在“结绳而为网罟”的前面，这句话成了破句。可是，前人从来没有人认为“作”字是“衍文”。这是怎么回事呢？

2. 观象制器内容违背史实

从第二段文字开始，都是在讲圣人利用卦象发明创造出具体器物 and 用法的思想。但是，这一内容存在着严重的问题，它违背了历史实际。在客观上，人类历史上的重大发明都是以人类的社会实践活动为基础的，而且这些重大的成就并非都出自圣人，更不是来自于圣人观察卦象时的智慧的灵光。

^①罟，渔网。以，来。佃，田猎。渔，捕鱼。盖，大概。取，取法。诸，之于。离，卦象，代表罗网。罗网是捕猎用的工具。

考察《世本·作篇》的记载^①：“句芒作罗”，“芒作网。”依据这一记载，发明罗网的是句芒，而不是伏羲氏，句芒是伏羲氏的臣。张澍稗在为《世本》所作的“集补注”中还提到另一种说法：“《抱朴子》：太昊师知蛛而结网。”^②《抱朴子》中有太昊（即伏羲氏）取法蜘蛛所结的网而发明出罗网的说法，但葛洪并不认为罗网是伏羲氏取法《离》的卦象发明出来的。

《世本》又说：“共鼓、货狄作舟。”舟楫是共鼓、货狄发明的。共鼓、货狄是黄帝的臣。张澍稗在“集补注”中说：“澍按：《玉海》引《世本》云：古者观落叶，因以为舟。当是宋注。又按：共鼓见木可以浮水而渡，即剡木为舟。化狐见鱼尾画水而游，乃剡木为楫以行舟。”舟楫的发明是受到落叶漂浮于水上现象的启发，另一种说法是，共鼓看见木头可以漂浮于水上，于是挖空木头做出了船，化狐（即货狄）看见鱼用尾划水就能游动前进，于是砍削木头做出了楫。但都不是取法《小过》的卦象。此外，张澍稗还收集有番禺始作舟、弃作舟、工倕作舟、虞姁作舟、伯益作舟等不同的说法。

《世本》又说：“垂作耒耜。”“垂作耨。”耒耜、耨都是垂发明的。垂是神农氏的臣。张澍稗还收集到关于垂的生活时代的不同说法：“澍按：高诱注《淮南子》、郭璞注《山海经》并云：垂，尧巧工也。而《玉篇》云：倕，黄帝时巧人名。此云神农臣，未审何本。《路史》云：垂，句龙子。夫神农作耒耜见于《易》，为斧斤，作耨耨，见于《周书》矣。”

《世本》同时又说：“咎繇作耒耜。”由此耒耜的发明者可能不止一人。但无论是垂还是咎繇，这里都没有说他们是由于得到《益》的启发而发明出耒耜的。

此外，《世本》中还记载了车、服牛、乘马、集市、弓箭等事物的发明

①《世本·作篇》，（汉）宋衷注、（清）张澍稗集补注，《世本八种》，商务印书馆1957年版。

②《抱朴子》，晋代葛洪所作的道书。

历史。

考察网罟、耒耜、舟楫等这些作为生存基础的工具的发明,无疑应该都是出自于生活、生产实践。而且,它们中的许多事物的诞生时间都应该比八卦早。它们在被发明的时候一定受到过某种具体现象的启发,这是毫无疑问的,但是这种启发现象一定不是八卦。而《系辞下传》中的“圣人观象制器”思想则认为,远古的那些重大发明是圣人在观察卦象时受到启发而由圣人创造发明出来的,这显然违背了客观的历史实际。

不过,这里需要说明的是,笔者并非要否定“圣人观象制器”这一说法。考察历史实际,新器物的发明每每是因为得到具体现象的启发,如鲁班发明锯子,墨翟发明风筝,共鼓、货狄发明舟楫,等等,都是因为得到具体现象的启发,因此“观象制器”说是真实的历史经验的记载。古人所说的“观象制器”应该是指这种创造发明过程,其中的“象”是指自然界中的某一具体现象,而不是指卦象。

卦象作为一种文化,的确具有启发性功能,但是,《系辞下传》记载的这些发明在事实上并不是由于得到卦象的启发而发生的。《系辞下传》的这一内容表明,“圣人观象制器”的思想被改造了,它背离了原始本义,“象”被说成是卦象。

考察“圣人观象制器”思想被改造的痕迹,它始出自《系辞上传》:

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。

这里明确地说出了“以制器者尚其象”,^①这里的“象”无疑是指卦象,而且这种卦象运用方法被标明属于四种“圣人之道”之一。它与《系辞下传》的卦象应用历史无疑是前后照应的。在这段文字的末尾,

^①以,用。制器,制造器物。者,的人。尚,崇尚,看重。其,指示代词,那。象,卦象。

又说：“子曰：‘《易》有圣人之道四焉’者，此之谓也。”可知这种“圣人观象制器”思想出自孔子。

3. 语意前后相违

在第一段文字的末尾，《系辞传》记载伏羲氏作卦的目的说：“以通神明之德，以类万物之情。”八卦是要用来探索造化的奥秘。而此后的几段文字都是在说圣人根据卦象发明、创造了新事物，并没有一例是说明圣人利用卦象探索造化的奥秘。这一运用方法不仅背离了伏羲氏创立八卦的初衷，而且在实际上也完全背离了客观史实。所以，这两段文字在时间顺序上虽然能连贯，但是在思想内容上并不能一致，语意前后相违。

为什么会出现上述的问题呢？深入分析这几段文字，可以知道，这些问题是后人窜改原文所致。

三、问题根源于原文被窜改

这几段文字无疑是在讲述易学创立和发展的历史。

考察“作”字的含义，是制作、创造。考察“作”字与后面段落之间的联系，后面的几段文字都是在讲“圣人观象制器”的思想，是在讲圣人发明、创造新事物的方法。因此，“作”字可以统领它后面的几段文字。由此，“作”字可以作为后面内容的标题。

如果把“作结绳而为网罟”的“作”字分离出来，作为后面观象制器内容的标题，语句就立刻通畅。事实上，用“作”字作为记载古人创造发明历史的标题，这在历史上有先例。先秦赵国的史书《世本》中就有一篇重要的历史文献《作篇》，专门记载着历史上的重要创造和发明。^①据此可以推知，“作”字在实际上是作为这段文字的标题而存在的。“作”字被安排在“圣人观象制器”内容的前面，表明作者认为，这

^①《世本·作篇》，（汉）宋衷注、（清）张澍粹集补注，《世本八种》，商务印书馆1957年版。

里的“作”字只是“圣人观象制器”的标题。

“圣人观象制器”内容连接在伏羲氏观象作卦内容的后面，伏羲氏观象作卦的行为在事实上也是“作”（发明创造），就此而言，“作”字可以统领这两部分内容，可以用来作为这两部分文字的共同标题。

但是，仔细考察这两部分文字，就会发现它们的含义不能前后一贯，“作”字没法用作共同的标题，因为前一部分标明伏羲氏作卦的目的是要用八卦探索造化的奥秘，而后一部分表达的则是卦象被圣人用在了发明创造新事物上，语意前后相违。

如果把“圣人观象制器”这一思想去掉，把“观象”与“制器”的先后关系颠倒过来，先有客观器物的发明创造存在，后有卦象与具体器物的对应，那么，这一部分文字就既能不违背客观的历史事实，又能合乎八卦的应用方式。例如：“结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》”这一内容，如果把其中结绳为网是取法于《离》这种“观象制器”的思想去掉，把结绳为网与《离》的关系颠倒过来，先有客观的结绳为网的实践存在，后有卦象产生，进而依据卦象的含义可以用离代表罗网，由此，遇到卦象《离》时就可以用来做结绳为网以捕猎的事，这样，在文义上也就不违背客观的历史实际，同时展示出了卦象的“以类万物之情”这种用法，与伏羲氏作卦的目的相一致。

如果完全去掉这一部分文字中的“圣人观象制器”思想，那么这一部分文字就变成了运用卦象探索与之相应的运用方法的内容，就变成了卦象的“以类万物之情”这种应用方式的具体例说。由此，它可以和伏羲氏观象作易的内容连接为一体，成为阐述易学创立和发展历史的文字，成为展示卦象应用方法的内容。这时，“作”字就可以成为这两部分文字的共同标题。

这样，再把“作”字移到伏羲氏观象作卦内容的前面，原先由于“作”字带来的破句问题，以及伏羲氏观象作卦与其后的内容不能连接在一起的问题，都自然消失，而且，这一历史内容中的所有问题和矛盾都会立刻消失！

在《系辞下传》中,这几段文字是相对独立的。结合它们可以有自己的标题“作”这一事实来看,这几段文字的原始形态应该是一篇独立的、标题为“作”的文章,它是专门讲述易学创立和发展的历史的作品。这应该是这段文字的本来面目。“作”应该是独立于《系辞传》之外的篇章,所以它会有自己的标题。而当它被纳入到《系辞传》中之后,就出现了两种八卦起源说共存的局面,以及上述种种的问题。现在再回过头来考察“天启说”,就可以明白为什么“神物作则”的理论是那样的含糊其辞、遮遮掩掩,因为《易》原本有记载自己历史的篇章存在。

综合上面的分析可以知道,这两部分文字在内容和形式上都被窜改过。是谁窜改了原始的《系辞传》呢?无疑,谁主张这种“圣人观象制器”思想,就是谁窜改了《系辞传》。《系辞上传》的记载表明,这种“圣人观象制器”说来自于“子曰”,因此,这一思想出自儒生,是儒生为了圆他自己的主观臆说而窜改了《系辞传》。

与这种窜改相一致,《系辞传》中窜入了大量的“子曰”内容。这些内容主要位于《系辞上传》和《系辞下传》的中后部,它们几乎占了《系辞传》近一半的篇幅。如果再加上其他的儒家性质的内容,则篇幅过半。由此,《系辞传》在形式上表现为儒家的作品。

第四节 《系辞传》的续编特征

《系辞传》除了有窜改特征之外,还有续编的特征。这一特征可以从以下三个问题中看出来,一是《系辞传》中“贤人”概念的内涵的变化,二是“天地”概念与“阴阳”概念并存,三是《系辞传》中存在着重复内容。下面依次阐述。

一、“贤人”概念内涵的变化

先来看《系辞传》中“贤人”概念的内涵的变化。“贤人”一词出现

于《系辞上传》，总共出现三次。前两次是出现在这段文字中：

乾以易知，坤以简能；^①易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；^②可久则贤人之德，可大则贤人之业。^③易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。^④

这段话的意思是：乾因为简易而成就了智慧，坤因为简单而成就了才能。因为简易而易于被理解，因为简单而容易被接受。易于被理解就会得到人们的亲近，容易被接受就能成就一定的功业。能得到人们的亲近就可以长久不衰，能成就一定的业绩就会日渐强大。长久不衰这是贤人的德行，日渐强大这是贤人的事业。因此，掌握了简易和简单的法则就等于掌握了天底下最根本的道理。能掌握天底下最根本的道理，那么成就功业也就如在掌中了。

依据文义，这里的“贤人”是指努力建功立业、追求永远强盛的人们。这些人之所以被称作“贤人”，是因为他们的智慧在根本上是取法乾坤的属性（简易的德行）。

“贤人”概念的第三次出现是在孔子的言论里面：

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“亢龙有悔”是《乾·上九》的爻辞，意思是处于高到极点位置的

①易，简易。知，同“智”，智慧。简，简单。能，才能。易和简都是简单的意思。

②知，知道，理解。从，追随。亲，亲近。功，功业。

③德，德行。业，事业。

④成，成就功业。

龙,会有悔恨。孔子的解释是:虽然身份高贵但是没有相应的位置,虽然身处高位却又没有自己的民众,这是因为贤人身处社会底层,得不到他的辅助的象,所以会有一有所举措就产生悔恨的结果。

孔子的这种解释旨在突出“贤人”的重要性。可以看出,孔子所说的“贤人”已经变成了那些有才能的可以辅佐高贵人士(亢龙)的臣民。显然,这些“贤人”的作用在于辅佐他人,而不在于自己建功立业,这与前面那段文字中的“贤人”的作用已经完全不同,前者的特征是自己拥有最为高深的智慧,自己建功立业。

“贤人”概念的内涵发生了变化,这个事实表明,与之相关的内容不是出自同一人之手。因此,《系辞传》的内容存在着续编的性质。

更有甚者,“贤人”概念在《系辞传》中后来被圣人概念所代替。《系辞传》中“圣人”这一概念出现的次数极多。在一些内容中,“圣人”具有“贤人”的特征。比如《系辞上传》:

子曰:“《易》,其至矣乎!夫《易》,圣人所以崇德而广业也。^①知崇礼卑,崇效天,卑法地。天地设位,而《易》行乎其中矣。成性存存,道义之门。”

孔子在这里说“夫《易》,圣人所以崇德而广业也。”意思是说:《易》是圣人用来提高自己德行、拓展自己事业的工具。这里的“圣人”同样是追求事业的人,内涵与“可久则贤人之德,可大则贤人之业”中的“贤人”没有区别。

再如《系辞下传》:

夫乾,确然示人易矣;夫坤,确然示人简矣。^②爻也者,效此者

①崇,高,提高。广,大,扩大。

②夫,发语辞。确,情真事实的意思。然,……的样子。示,展现。

也；象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财、正辞、禁民为非曰义。^①

这段文字的意思是：乾，明确地向人们展示了简易的特征；坤，明确地向人们展示了简单的特征。爻，就是效，仿效事物的意思；象，就是拟写形象，表达出事物形象的意思。爻象发动于卦内，吉凶就会展现出来。功业的兴衰由卦象的变化可以预知，圣人的情感由卦辞爻辞展现出来。天地的伟大的德行是生生不息，圣人的最大的宝贝是权位。如何来守护权位？用仁。怎样把人民聚集在自己的身边？用财。管理财富、制定政令、禁止百姓做不该做的事就叫做义。

这段文字从乾坤的简易特征开始，论述到爻象卦象的作用，八卦卦象与功业的关系、卦辞爻辞与圣人的情怀，直至赞颂天地的生生不息的大德以及圣人拥有“大宝”的意义，把聚敛财富、制定法令制度、禁止人民的行为解释为仁义之举，并与上天的好生之德相提并论。这段文字在形式上与前面的关于“贤人”概念的第一段引文相似。这里的“圣人”已经把权位当做“大宝”，与《系辞传》中最早出现的“贤人”没有什么区别。

据此可知，《系辞传》中后来出现的“圣人”概念在实际上包括了早先出现的“贤人”概念的内涵，“贤人”概念最后被“圣人”概念取代。这一变化过程反映出，《系辞传》的续编过程在时空上具有很大的跨度。

《系辞传》里的“圣人”概念在内涵上展示出，这是儒家的圣人。“贤人”发展为“圣人”这一事实表明，是儒家对原始《系辞传》进行了续编，续编的方式是以原始《系辞传》的内容为基础，对它进行含义改造，作符合儒家义理的发挥。

^①理，管理。辞，章，指政令、制度。

再看《系辞传》中“天地”概念与“阴阳”概念并存的问题。

二、“天地”概念与“阴阳”概念并存

在《系辞上传》中有这样一段文字：

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。

在这段文字中，“天”字与奇数连接在一起，“地”字与偶数连接在一起，这展示出“天、地”具有奇偶的属性。因此，这段文字是在展示一个基本法则，是在展示奇、偶数的属性区别方法。天与奇数相配，这表明，奇数是刚性的，因此可以配天仪；地与偶数相配，这表明，偶数是柔性的，因此可以配地仪。这段文字出现在“大衍之数”章的后面，“大衍之数”章记载的是《周易》筮法，因此，这段文字是在展示《周易》筮数结果的处理法则，即如何把《周易》筮法操作所得的四个筮数“六、七、八、九”转变为天地仪象（阴阳仪象）的方法。

考察《系辞传》中关于“天、地”的论述，天地是万物的父母，万物的属性都是来自天地。天的特征是刚，性动；地的特征是柔，性静。因此，“天地”概念是原始易学的基础概念，“天地”在属性上是与“刚柔”、“动静”对应的。由此，“天”的概念具有表达刚性的功能，“地”的概念具有表达柔性的功能。后来，“刚柔”概念的内涵又被“阴阳”概念所包含，“阴阳”成了易学的基本概念。由此，“天地”概念也被“阴阳”概念所取代。因此，“天地”概念是极其原始的。“天地”概念存在于《系辞传》中，这表明《系辞传》的历史极其古老。但是，同在《系辞传》中，又出现了这样的话：

一阴一阳之谓道。（《系辞上传》）

富有之谓大业，日新之谓盛德，生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。（《系

辞上传》)

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。（《系辞上传》）

乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。（《系辞下传》）

在这些内容中，“阴阳”作为概念，已经包含了“天地”、“刚柔”的含义，已经成为内涵极其丰富的易学基础范畴。《系辞传》中“天地”概念与“阴阳”概念同在，这表明《系辞传》的内容在形成上存在着一个巨大的时间跨度，这是续编性质的体现。

再看《系辞传》中存在的重复内容。

三、《系辞传》中的重复内容

在《系辞上传》的中间部分，有这样一段文字：

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

在《系辞上传》的结尾部分，又出现这样一段话：

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞；化而裁之存乎变；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

很显然,后段文字在思想上是对前段文字的继承和发挥,有相当大的重复性。再如《系辞上传》说:

是故吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也。

这是对吉凶、悔吝的含义的解释。同是《系辞上传》,又说:

吉凶者,言乎其失得也;悔吝者,言乎其小疵也。无咎者,善补过者也。

两段文字中有相同的内容,也有不同的内容。这种相近甚至相同的思想重复出现的现象展示出,这些内容是出自不同的人。这表明,通行本《系辞传》的内容在形成过程中存在着续编的事实。

比较帛书《系辞传》与通行本《系辞传》的内容,也可以看出,通行本《系辞传》要比帛书本多出很多的章节,这也说明《系辞传》的内容是不断增加的。

上述情况表明,《系辞传》的内容存在着续编的特征。就续编的内容来看,思想上大多带有儒家的痕迹。由此可以推知,窜改和续编都是儒生所为,儒生对《系辞传》的这种改造使《系辞传》最终表现出了儒家作品的色彩。

那么,原始的《系辞传》是怎样的呢?通行本《系辞传》被窜改过,续编过,有改就有变,有续编就有增减,因此,原始《系辞传》的面目今天已经无法完全知道。我们只能依据通行本《系辞传》中的“系辞”定义来对它的内涵、性质作出判断,进而依据内涵确定外延,依据性质确定内容,把属于原始《系辞传》的内容从通行本《系辞传》中区别出来。下面来考察“系辞”二字的含义。

第五节 《系辞传》的本义

“系辞”的本义是解说宏观角度的原始易学原理、法则，以及微观角度的卦象应用方法。通行本《系辞传》虽然经过儒家的窜乱，但是依然可以看出，它最初只是阐述宏观角度的原始易学理论的著作。

一、“系辞”的含义

在《系辞传》中，共有六个地方提到了“系辞”二字，其中《系辞上传》有五处，《系辞下传》有一处。下面来逐一解析这些不同语境中的“系辞”的含义。

1. 圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，^①刚柔相推而生变化。^②
(《系辞上传》)

意思是说：圣人设立八卦和六十四卦，观察卦象，附上文辞，以阐明吉凶，刚柔互相推移，以演出变化。

据此，“系辞”是圣人观察卦象的结论，它被附着在卦象之后，旨在标明卦象的吉凶。那么这种“系辞”是什么呢？考察《周易》体系，可以知道，它是六十四卦的卦辞和爻辞。因此，“系辞”的本义包括有卦辞和爻辞。

2. 圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断

①系，丝，这里作动词用，用丝拴系的意思；辞，文辞。系辞就是附上相应的文辞。

②生，衍生。这里指运用刚柔互相推移的方式来演绎出变化。

其吉凶，是故谓之爻。（《系辞上传》）

这段话是解释卦象和爻象的含义，意思是说：圣人有了八卦这种事物，用它来探索天下万物的至深至微的内容，并把这些内容用八卦形象地拟写出来，从而展示出事物的属性和发展趋势，所以称它为象。圣人有了八卦这种事物，用它来探索天下万物的运动的规律，由此观察事物与事物之间的变化和转换关系，用这种关系所展示出来的规律性为依据，制定典章制度，并且附上文辞来判明吉凶，所以称之为爻。“系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻”表明，这里的“系辞”是指爻辞。

3.《易》有四象，^①所以示也。系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。（《系辞上传》）

这段话的意思是说：《易》有四种象（两仪的象、四象的象、八卦的象、六十四卦的象），这是用以展示天地万物的内容的工具。附上文辞，这是以说明四种象用法的方法。用吉凶定性，这是用来判断具体的象的好坏结果的方法。

可知，这段话里的“系辞”含义广泛，它包括了四种易象应用方法的所有理论，既包含有宏观的应用方法理论，又包含有微观的应用方法理论，也就是卦辞和爻辞。从宏观的角度而言，四种易象的应用方法至少会涉及易象的原理、法则以及具体的应用举例。因此，“系辞”的本义中又必然要包含着这些内容。

^①关于四象的含义，易学史上有不同的解释。《系辞上传》说“四营而成易”，“易”的内涵是指“四营”，而“四营”是八卦生成过程的操作性表达。据此，“易有四象”中的“四象”是指按照八卦生成理论产生的象，即两仪的象、四象的象、八卦的象和六十四卦的象，恰好四种。而这四种象在实际上可以概括原始《周易》中所用到的各种象。太极本是后来增加的内容，它无形无象，因此不属于“四象”。

4. 子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”（《系辞上传》）

孔子说：圣人用设立卦象的方式来表达事物的全部内容，来彻底表达出事物的真伪情态，附上文辞来表达自己的全部思想。用变通的方式来实现全部的利益，用击鼓作乐、又舞又蹈的方式来使神明全心降临。孔子认为“系辞”能充分、彻底地表达圣人的思想，这不符合巫史筮占易学的实际，无论是哪一种形式的“系辞”，在实际上都不能做到完全彻底地表达出卦象爻象的全部内涵。因此，孔子关于“系辞”的解说不能作为原始的“系辞”的含义。

5. 是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。（《系辞上传》）

这一条与第2条是一样的，“系辞”指的是爻辞。

6. 八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；刚柔相推，变在其中焉；系辞焉而命之，^①动在其中矣。（《系辞下传》）

意思是说：八卦一旦设立，卦象的道理和法则就蕴涵于其中了；八卦重叠成六十四卦，爻象的道理和法则就蕴涵于其中了；刚柔互相推移，变化的道理和法则就蕴涵于其中了；附上文辞，确定了它的内容和吉凶，动的道理和法则就蕴涵于其中了。因此，这里的“系辞”也是指

^①命，令。这里指给具体的卦象和爻象附上文辞，形成相应的卦辞和爻辞，这样具体的卦象和爻象就有了相对确定的内容和吉凶属性。而在理论上，每一个卦象和爻象都可以和任何一个事物对应，内容是不确定的，由于有了卦辞和爻辞，卦象和爻象的内涵在形式上就呈现出确定性，因此，这种确定性是人为的，是一种“命令”。

具体的卦辞和爻辞。

7.《系辞上传》、《系辞下传》(作为篇名的“系辞”的含义)。

考察《系辞传》的内容,可以知道,从原始易学的历史到原始易学的目的、性质、原理、方法,这些内容都有所阐述,《系辞传》几乎涉及了原始易学的各个具体领域的内容,而这些内容被从一个理论整体的角度命名为“系辞”,可知这些内容也属于“系辞”。就这些内容的总体性质而言,它是一种把原始易学作为一个理论整体来论述的“系辞”,与具体的卦辞、爻辞不同。

把上面除“子曰”之外的六处“系辞”的含义概括起来,可以知道,“系辞”的本义是指关于易象的理论,既包含有宏观的四种易象的原理和方法,又包含有微观的具体卦辞和爻辞。就宏观理论和微观理论的关系而言,具体的卦辞爻辞是在具体的卦象、爻象基础上形成的,它包含了卦象、爻象、刚柔、变化、吉凶、运动等理论。因此,它是宏观的易学理论的具体化。

二、原始“系辞”的构成

依据上文对“系辞”二字含义的解析结论可以清楚地看出,《系辞传》中众多的“子曰”内容无论是在思想上还是在立场上,都不属于“系辞”,都与“系辞”无关。这一事实同样反映出,《系辞传》中的儒家内容是后来窜入的。

依据“系辞”的本义,原始的“系辞”的全部内容可以分为这样两个部分,一是微观角度的六十四卦的卦辞和爻辞,二是宏观角度的易学理论,包括四种易象的理论、刚柔变化的理论,以及与之相关的八卦创立和发展的历史等内容。

由此,再考察通行本《周易》体系,可以发现:微观角度的“系辞”,即作为“经文”的六十四卦卦象及卦辞、爻辞都保存完好;宏观角度的

“系辞”，即关于易象的理论和与之相关的原始易学的思想被保存在“十翼”（即“传文”）中，不过，这部分内容有些杂乱，含义大多不明朗，导致这种结果产生的原因无疑是儒生的窜改。所以，在总体上看，通行本《周易》就是一部完整的“系辞”。

三、《系辞传》性质小结

上文的解析表明，《系辞传》包含了不同立场的内容，其中包含了大量的原始易学的理论，它具有续编的特征，被儒生窜改过。“系辞”的本义是解说宏观角度的原始易学原理、法则，以及微观角度的卦象应用方法。这些事实都说明，《系辞传》不可能是孔子所作。

“系辞”的本义同时也展示出了辨析原始易学理论的方法。凡是在阐述卦象及其根据、原理、用法时而不带有儒家立场的内容，都属于原始易学的理论，对于探索原始易学的思想和方法而言，一般都具有直接的或间接的作用；凡是带有儒家立场的内容，都不属于原始易学的理论，对于探索原始易学的思想和方法而言，一般都不能直接用作正面的证据。

通过这一方法，可以对《易传》的全部内容进行辨析，可以较为容易地找出其中的原始易学内容，由此揭示出原始易学的“系辞”，找到原始易学的理论和方法。

虽然由于儒生的窜乱，所辨析出来的原始易学的内容在总体上呈现出零碎、不系统的特征，但是通过进一步的分析、综合，可以把它们整理成完整的具体的原理和法则，形成系统的原始易学理论。关于这一点，后文的阐述足以证明，这里暂且不表。下面来看《说卦》的内容特征。

第六节 《说卦》具有与《系辞传》相同的特征

《说卦》也包含了不同立场的内容,也经过了儒家之手,而且也是一部续编的作品,因此它具有与《系辞传》相同的特征。下面就来阐述这一问题。

一、《说卦》包含了不同立场的内容

《说卦》的主体内容是阐述八卦的属性、含义和功能,同时展示了卦象与具体物象、时间、空间的对应关系。这些内容在性质上完全属于原始易学,是名副其实的卦象理论,因此它被取名为“说卦”。

但是,《说卦》从一开始就呈现出了儒家思想的色彩。《说卦》的开篇说:“昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍。”^①意思是说:过去圣人在创立易学时,冥冥之中得到了神明的帮助而创立了筮占方法。

这句话认为,筮占方法是圣人得到神明的暗中帮助而创立出来的。这是天启说的立场,与朴素、客观的伏羲氏观象作卦的历史记载格格不入。结合《系辞传》中的天启说思想可以知道,这同样是儒家的神物作则立场。

《说卦》第二段的开头说:“昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。”意思是说:圣人创立易学是为了用它来指导人们顺性立命。这句话把原始易学创立的目的归结为“顺性命之理”。这种说法显然与《系辞下传》记载的伏羲氏创立原始易学的目的是“以通神明之德,以类万物之情”不相合。“顺性命之理”,这是儒家的修身立命思想。因此,这个内容也是儒生所作。

^①幽,暗。赞,助。蓍,蓍草,《周易》演算卦象的工具。这里用蓍草指代筮占方法。

由《说卦》开始的这段文字可以看出,《说卦》中除了原始易学的卦象理论之外,还存在着儒家的内容。所以从整体上看,《说卦》也包含了不同立场的内容。从《说卦》的主体思想是阐述原始易学的卦象理论这一点来看,其间的儒家思想不可能是它固有的内容,它只能是后来窜入的东西。毫无疑问,干这件事的只能是儒生。

二、《说卦》的续编特征

卦象作为原始易学的基本内容,它的历史无疑极其悠久,从理论上说,八卦的创立与卦象的确立是同时的,它的源头是在伏羲氏。

南宋宫廷经师朱震说,他所看到的《归藏易》逸文中有这样的内容:“乾为天,为君,为父,为大赤,为辟,为卿,为马,为禾,为血卦。”^①显然,《归藏易》中乾的这些含义在《周易·说卦》里基本上都有,由此可知,《周易·说卦》是继承历史上的卦象内容发展而来。作为《说卦》主体部分的卦象内容同样不会是到孔子时才出现。

《说卦》中还有两段文字明显地展示出了《说卦》内容的续编特征:

帝出乎震,^②齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,^③说言乎兑,^④战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。

万物出乎震,震东方也。齐乎巽,巽东南也;齐也者,言万物之絜齐也。离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也,圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。坤也者,地也,万物皆致养焉,故

①(南宋)朱震《易丛说》,《文渊阁四库全书》本。

②帝,神,指自然界里导致万物发生变化的神奇力量。乎,于,在。八卦各自与具体的物象、时间、空间对应,具体方式记载于《说卦》中。

③致,使。役,劳碌,这里作动词用,使劳碌。

④说,脱。言,语助词。

曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，^①乾西北之卦也，言阴阳相薄^②也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也。万物之所成终而成始也，故曰：成^③言乎艮。^④

前一段内容是在说明八卦各自的功能，导致万物发生变化的神奇力量“帝”，在震（对应东方、春天）表现为发生，在巽（对应东南方、春夏之交）表现为长高长齐，在离（对应南方、夏天）表现为彼此可见，在坤（对应西南方、夏秋之交）表现为使万物劳碌，在兑（对应西方、秋天）表现为使万物脱落，在乾（对应西北方、秋冬之交）表现为阴阳争战，在坎（对应北方、冬天）表现为困惫，在艮（对应东北方、冬春之交）表现为成就结局。

这段文字用语古老，含义深奥。清代马国翰说：“干宝《周礼注》引云：此《连山》之《易》也。罗泌《路史·发挥》亦云。”^⑤干宝、罗泌都说这段文字是《连山易》的内容。

第二段文字含义简明，是在解释八个卦象各自功能的具体含义，以及八卦与方位、时间之间的对应关系。因此，第二段文字是在解释第一段文字。

显然，这两段文字不是一个时代的作品。这个事实表明，《说卦》同样是一部续编的作品。

三、《说卦》不会是孔子所作

从孔子不赞同巫史筮占易学的基本立场来看，《说卦》不会是孔子

①战，争斗。

②薄，迫，逼。

③成，成就。

④关于这段文字的具体解析，见第四章“十翼”中的占法理论的第三节的第二部分。

⑤（清）马国翰《玉函山房辑佚书·经编易类·连山》。

所作。因为卦象的存在会引导人们自觉地从筮占的角度去探索《周易》卦辞、爻辞的含义,而这对孔子从《周易》卦辞、爻辞中发明出来的儒家“仁义之道”的传播无疑会产生不利的影响,它会很自然地使人们对孔子的易学思想产生怀疑,即便是典型的儒家学者也没法不受这种影响,汉代的郑玄、唐代的李鼎祚、宋代的朱熹,就是最好的证明。郑玄作为一代经学大师,他的易学被后人认作是“象数”易学;唐代的李鼎祚更是认为郑玄易学中的象数思想是易学的正宗,因此他作了《周易集解》,专门汇集前人的象数学说;而朱熹最后则走到了否定儒家易学方法的道路上。他说:

但象数乃作《易》根本,卜筮乃其用处之实。而诸儒求之不得其要,以至苛细缴绕,令人厌听。^①

朱熹直斥儒生不知本源,妄求义理的做法,表示出“令人厌听”的反感。

所以,一旦人们知道了卦辞、爻辞的真实含义(卦象含义),就会自觉地抛弃孔子的易学思想。孔子不赞同巫史的筮占易学,他不会去研究卦象、发展卦象。所以说,《说卦》不可能是孔子所作。

但是,《说卦》中的确存在儒家的内容,这是什么原因呢?从原始易学的卦象理论产生的时间来看,它无疑应该追溯到伏羲氏时代,而儒家则到春秋晚期才诞生,因此,《说卦》中的儒家内容是后来窜入的,据此,通行本《说卦》的形式是由儒生窜改形成。

四、“十翼”性质说明

前面的分析表明,《系辞传》、《说卦》都包含了不同立场的内容,都保存着大量的原始易学的理论,它们都具有续编的性质,它们都不

^①《晦庵先生朱文公文集·答虞士朋书》,《文渊阁四库全书》本。

可能是孔子所作,都被儒生窜改过。由此,孔子作“十翼”的说法不可信。

在事实上,除了《系辞传》、《说卦》之外,《序卦》、《杂卦》也都属于原始易学的理论,它们和《系辞传》、《说卦》一样,所阐述的都是原始易学的原理、法则等重要内容。《大象》也是属于原始易学的微观角度的“系辞”。对于探索原始易学理论而言,它们和卦辞、爻辞一样,都具有基础文献的意义,而且也是最为可靠的文献。

只有《彖》、《小象》、《文言》表现为儒家立场,在解释方法上脱离了原始易学的法则,具有附会性,但是其中还是部分地援引了原始易学的卦象内容,因此对于探索原始易学的卦象理论而言,也有一定的意义和价值。这些问题在后文都有专节说明。

第七节 对孔子作“十翼”说法的反思

在以“十翼”的内容为依据,搞清楚了“十翼”的属性之后,再回过头来反思孔子作“十翼”这一传统说法及其影响,对于进一步探索原始易学的理论,具有重要的指导意义。

一、“十翼”的性质决定着“十翼”的功能

传文是解释经文的作品,这一点自古以来没有异议。从表面上看,“十翼”的作者问题对于探索原始易学理论而言,似乎无关大旨,但是,“十翼”究竟是站在什么立场上解释经文的,这一问题却具有特殊的意义。“十翼”在传统上被认定为儒家著作,如果情况真是这样,那么人们就只能站在儒家的易学立场上来解读它。而儒家易学无论是在方法上,还是在立场上,都与原始易学不相同,因此,通过“十翼”探索原始易学的思想在客观上就会成为南辕北辙的事。如果“十翼”不是出自儒家,或者不是完全出自儒家,内中包含了原始易学的理论,那

么,通过解析“十翼”得出原始易学的理论和方法,进而掌握原始《周易》的理论和方法,则成为完全有可能的事。

因此,“十翼”的作者问题并非只是一个作者是谁的问题,它是一个关系到“十翼”的属性和功能的大问题。“十翼”在传统上被认定为是孔子所作,人们一直立足于儒家立场上解读“十翼”,所以一直找不到打开原始易学大门的钥匙。

历史上出现过不少怀疑儒家解释《周易》方法的学者,但是他们都没有意识到“十翼”内容和性质的特殊意义,因此最终都没能找到原始易学的理论和方法,都误以为原始易学的理论失传了。

魏晋时候的王弼堪称首揭大纛的人,他极力排斥汉代经师解说《周易》的方式,批评它们为“伪说滋蔓”,^①由此自创了一系列的解释框架,但是,他在建立这些解释框架时所依据的文献还是《易传》,尤其是其中的《彖》,而《彖》的解释框架恰恰是儒家所创立的,^②王弼在不自觉中还是陷入了儒家布下的陷阱。

唐代李鼎祚也是一个极其不赞同儒家解释《周易》的方法的学者,他为了展示原始易学的理论,专门搜集前人注释《周易》时所运用到的象数内容和思想,写成《周易集解》,但是,对于“十翼”的内容和性质,他似乎也没有觉察出问题,所以只能把探索工作做到搜集、整理资料这一步。

北宋欧阳修首次依据《易传》中内容所表现出来的问题,明确地否定了《易传》的绝大部分篇章是圣人(孔子)所作的说法。但是,欧阳修最终还是认为《易传》是诸儒的作品,应该站在儒家立场上来学习《易传》。所以他同样无法把问题深入下去,得出更有价值的成果。此后,南宋的朱熹作出了历史上罕见的、极其难得的深入反省,表示了对儒家易学的全面质疑,甚至否定,但是,他也还是认为“十翼”是孔子所

^①王弼:《周易略例·明象》,文渊阁《四库全书》本。

^②关于《彖》的解释框架,后文阐述宏观系辞的部分有详细说明。

作。他说：

盖《易》只是个卜筮书，藏于太史太卜，以占吉凶。亦未有许多说话。及孔子始取而敷绎为十翼，《彖》、《象》、《系辞传》、《文言》、《杂卦》之类，方说出道理来。^①

因为朱熹始终没有觉察到孔子作“十翼”这一传统说法的问题，始终走不出原始儒家设定的框架，所以他最终无法找到原始易学的具体方法。

到清代，考据学派一反儒生解说《周易》的传统，企图通过考证方式揭示出《周易》的本义，但是由于他们没有觉察出“十翼”中的问题及其特殊意义，最终也没有找到原始易学的理论。清末尚秉和虽然明确地认为《系辞传》不是出自一人之手，但是他还是认为《系辞传》是出自孔子的门人。^② 他没有看到“十翼”中的原始易学理论，所以最终是没有真正进入原始易学的大门。

近代疑古之风大起，部分学者由于孔子说《易》的具体材料极少见，开始对孔子说《易》的说法产生怀疑，也与欧阳修一样，认为“十翼”中众多的“子曰”内容并非孔子所说，而是当时的易学传授师们的话。随着地下文献的大量出土，过去的许多怀疑被否定，人们对“十翼”的作者问题又表现出回归到汉人说法的趋势，趋向于认同“十翼”出自孔子，马王堆帛书《易传》成了这类见解的重要证据，因为这些文献中大量记载着孔子说《易》的材料。但不管怎样变化，都是认为“十翼”出自儒家学者。由此，世人关于《周易》的认识也就越来越模糊，对《周易》的解释也就越来越走向荒诞不经。

考察人们不能认识到“十翼”内容复杂性的根源，除了文字古老难

①（南宋）黎靖德：《朱子语类》卷六十七《易》三，《纲领下》。文渊阁《四库全书》本。

②尚秉和：《周易尚氏学·系辞上传》的注释。

懂这一表面原因之外(因为对于汉唐时代的人而言,并不存在这一问题),根本原因还在于儒家思想在封建社会的特殊地位和影响,在于人们不敢对孔子作“十翼”的传统说法有更多的怀疑。所以,即使朱熹发现了问题,明确地对儒家易学作出了否定,但是后来的儒生依然不能放弃儒家的说教,朱熹虽然被他们称作一代儒宗,他们却并没有对朱熹在晚年作出的这一重大学术论断表示出应有的尊重,他们继续宣传着儒家的易学理论。

二、孔子作“十翼”说法是误解文献的结果

考察孔子作“十翼”说法的源头,自从西汉司马迁在《史记》中说“孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》”^①之后,世人就开始认为“十翼”是出自孔子。东汉的班固不仅继承了司马迁的说法,而且作了发展。他说:“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞传》、《文言》、《序卦》之属十篇。故曰《易》道深矣,人更三圣,世历三古。”^②他不仅明确地说孔子作了“十篇”,而且提出了“人更三圣,世历三古”的说法,孔子被提升为易学的“三圣人”之一。

但是,司马迁只是说孔子“序”《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》,考察“序”字的本义,“序”并非“作”的意思,“序”有“排定次序”、“陈述作者的旨趣”的含义。因此,司马迁实际上并没有说孔子作了“十翼”。而且,按照司马迁的意思,“《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》”这些内容应该早就存在,孔子只是“序”了“《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》”这些内容,无论孔子是给它们排定次序,还是给它们各自作了“序言”,或者两者都有,但都不是孔子创作了这些内容。可是,到了东汉班固那里,却出现了孔子“为”“十翼”的说法。这个“为”

①司马迁《史记·孔子世家》。

②《汉书·艺文志》。三圣,指伏羲、文王、孔子;三古,伏羲为上古,文王为中古,孔子为下古。

作为动词,虽然在含义上可以代表“序”这种行为,但是,作为另一部典籍的记载,这个“为”必然地会被人们理解成“作”,这样就成了孔子作“十翼”。班固的说法是否另有证据,这似乎是个值得思考的问题,不过,考察班固关于另一问题的说法,可以知道他的易学历史记载内容是从司马迁那里“发展”而来的。司马迁说:“西伯盖即位五十年。其囚羑里,盖益易之八卦为六十四卦”,^①到了班固那里,出现了这样的内容:“文王以诸侯顺命而行道,天人之占可得而效,于是重《易》六爻,作上下篇。”^②司马迁原只是说“盖”(大概的意思),实际上表达的是猜测的语气,但是班固却明确地说是文王重卦。湖北江陵王家台出土的易简表明,六爻重卦远在三代之前就已经存在了。在这个问题上,司马迁只是猜测因而并没有说错,而班固却说错了。结合前一个问题作比较,可以看出,班固关于这两个问题的记载在实质上并没有提供新的证据,只是改变了说法而已,可以看做是在司马迁说法的基础上“发展”而来,但是,他却“发展”出了错误的结论。

相比较而论,司马迁所说的无疑要比班固所说的可靠。此中又可见,东汉人对于原始易学的历史已经不清楚,他们的话不能轻信。

“十翼”是解释《周易》的著作。从易学诠释历史这一角度来考察问题,既然易学历史的起点远在伏羲氏时代,那么,对八卦和六十四卦的功能和应用方法的解说的历史也应该追溯到伏羲氏时代。换言之,对于原始易学的思想和方法的解说,早在伏羲氏时代就应该已经存在,而不可能迟至春秋时代才出现。所以《系辞传》中关于易学创立方法和发展历史的内容是从伏羲氏那里开始。由此,解释易学的著作也不会晚至春秋晚期才出现。就此而言,班固在说孔子“为”“十翼”时,缺少了一分史学家应有的理性思考。班固的这一说法在易学发展史上造成了深远的影响,它在无形中加强了“十翼”的儒家色彩。

①盖,大概,表推测的语气。《史记·周本纪》。

②《汉书·艺文志》。

三、儒生窜改“十翼”的后果

儒生的窜改使“十翼”在思想上具有了明显的儒家学说的倾向,致使人们在读“十翼”时会被很容易地诱导到儒家的立场上,从而不自觉地把“十翼”当做是儒家的作品,由此“十翼”部分地失去了解说先秦原始易学的功能,转而成了解说儒家思想的工具。

此中,对《系辞传》的窜改所造成的后果最为严重。由于《系辞传》是阐述原始易学原理和法则的重要篇章,儒生的窜改使原始的《系辞传》变得面目全非,人们再也看不到系统的原始易学理论,人们所看到的只是这种具有明显的儒家色彩的东西。由此,原始易学的大门长期以来一直难以找到。在儒家解说下,《周易》的卦辞爻辞变成了阐述孔圣人的仁义之道的著作。

考察儒生窜改《易传》内容的原因,有两个因素值得注意:一是根于自身理论的先天缺陷,仁义之道不能为诸侯所接受,儒生们极力想扩大自己的影响而又偏偏为时代所鄙弃;二是原始易学在先秦有着悠久而巨大的社会影响,上至君王,下至小民,各行各业的人们都信奉。这种影响力使儒生动了歪念,他们采用移花接木的伎俩,通过窜改先秦具有极大影响力的易学理论来达到宣传自家思想的目的。虽说结果是部分地达到了目的,但是在创立原始易学的圣贤们的眼里,窜改者大概只能是一个峨冠博带之下掩藏着的贼眉鼠目的形象,品行端正的人大概是不会认同这种形同剽窃、损人自肥的行为的。

虽然儒生的窜改给原始易学的传承造成了致命的伤害,但是,这种窜改终究没能全面抹去原始易学理论的痕迹。儒家社会政治伦理思想与原始易学在性质上有本质差异,二者没法真正融合,由此,窜改之后的“十翼”在内容上出现了许多前后矛盾的地方,这些矛盾的内容又使“十翼”具有了再现两者各自本义的可能。因而,在今天,仍然可以通过解析“十翼”的内容,找出原始易学的理论和方法,从而全面阐明原始易学的思想方法。

因此,站在原始易学的立场上重新考察“十翼”,“十翼”依然具有解读原始《周易》的重要功能,它们依然是解读原始易学的基本文献。有了“十翼”,先秦原始易学就有了重见天日的必然。

下面就以“十翼”为依据,来解析原始易学的基本原理和法则。

第四章

“十翼”中的占法理论

本章继续探索原始《周易》的占法问题,任务是要从“十翼”中找出相对完整的《周易》占法理论。由于原始易学应用的代表形式是筮占,从理论上说,几乎原始易学的所有理论都与占法有关。这里为了阐述简明,只选择与占法关系密切的内容进行解析,至于完整、系统的原始易学理论则放在后文阐明。

依据第一条探索思路所揭示的先秦应用易学的内容特征,卦象理论是原始易学的核心,由此,“十翼”中凡是阐述卦象的含义和用法,而又不属于儒家思想的内容都属于原始易学的内容。据此可以解析出“十翼”中存在的原始易学内容。由于“十翼”经过了儒家的改造,原始易学理论被窜乱,从“十翼”中解析出来的原始易学内容都是零散的,不能呈现为完整的理论或方法。要使这些零散的内容形成完整的理论或方法,先要把它们归类,形成相对集中的几个主题,之后再以它们为依据,从中揭示出完整的理论和方法。下面就来对“十翼”中的原始《周易》占法理论进行解析。在此之前,先对“十翼”中所涉及的原始易学内容作个概述。

第一节 “十翼”中的原始易学内容概述

一、“十翼”中所涉及的原始易学内容

就“十翼”的内容分析,《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四篇著作几乎涉及了原始易学的各种问题,它们记载了原始易学的基本内容。这一点可以通过两个角度的内容探索得到说明。依据原始易学在本质上是一门应用技术理论这一事实,原始易学可以有两个角度的形态,一是应用角度的形态,二是理论角度的形态,由此,我们可以相应地从这两个角度来考察“十翼”中的原始易学内容情况。

1. 从应用技术角度来考察“十翼”中原始易学的内容

从应用技术角度而言,筮占是原始易学应用的大宗之法,而“十翼”对原始《周易》的筮占方法有着较为完整的记载,它包括两大内容:一是《周易》的筮法,二是《周易》的占法。

关于《周易》的筮法,《系辞上传》的“大衍之数”一章有具体、详细的记载,这一问题在前文已经有阐述,这里不再赘言。关于《周易》的占法,内容主要集中在《系辞传》和《说卦》、《序卦》、《杂卦》这四个部分。其中,《系辞传》记载了万物“变化”的根源和规律、万物的“形象”的生成法则、“吉凶”产生的根源和规律、“生死”现象的根源和法则、“贵贱”的根源和法则等重要理论,这些内容是《周易》占法的理论依据;《说卦》记载了单卦所代表的具体物象,这一内容是筮占运用的基础;《杂卦》则在一定程度上展示了重卦含义考察的方法。把这些内容综合在一起,就形成了原始《周易》的占法理论。关于《周易》占法的具体内容,后文有详细的阐述,这里从略。

《系辞下传》还记载了伏羲氏“观象作卦”的基本目的,即“以通神明之德,以类万物之情”,展示了八卦是一种应用工具的基本事实。此外,《系辞下传》还记载了筮占之外的卦象应用方式,它包括《系辞下

传》记载的13个重卦实例所展示的远古时代的重卦应用方法,以及《系辞下传》末尾所记载的卦象在相人术领域的应用形式^①。

2. 从理论角度考察“十翼”中原始易学的内容

这个角度的考察又可以分作两个方面进行:一是原始易学理论体系的核心骨架,二是原始易学理论体系的基本内容,下面依次说明。

(1) “十翼”记载了原始《周易》的核心内容——八卦和六十四卦。

卦象是原始易学的核心内容。《周礼·太卜》说,三《易》都是经卦八个、别卦六十四个。据此,原始《周易》体系的基本构架也是八卦和六十四卦。考察“十翼”的内容,《说卦》记载了八个单卦(经卦)的属性以及每个单卦所对应的具体事物,《杂卦》记载了64个重卦(别卦)的基本含义,《序卦》记载下了《周易》六十四卦的序列结构,可见《周易》卦象的基本内容在“十翼”中有完整的记载。就此而言,原始《周易》的核心内容在“十翼”中无疑保存完好。

(2) “十翼”记载了原始《周易》的具体理论。

原始易学的创立方法及其具体理论同样被保存在“十翼”中。这一内容是解读原始易学的至关重要的理论钥匙,也是原始易学的合理性是否存在的直接依据。前人都以为这一内容早已失落,其实它被零散地保存在“十翼”中。

关于原始易学创立的基本方式,《系辞传》有明确记载,它包括两大内容:一是八卦是怎样创立的,答案是伏羲氏“观象作卦”;二是八卦是怎样应用的,答案是圣人“设卦观象”。

关于八卦创立的方法,伏羲氏“观象作卦”这一记载展示出了八卦创立的基本方法和基本逻辑过程,“观象作卦”包含着两大内容:一是“观象”,二是“作卦”。

^①《系辞下传》:“将叛者其辞悖,中心疑者其辞枝,吉人之辞寡,躁人之辞多,诬善之人其辞游,失其守者其辞屈。”

考察伏羲氏“观象”的具体内容,《系辞下传》对此有明确的论述,伏羲氏所观察的具体事物包罗万象,上至于天,下至于地;内至于身,外至于物;通贯天地人,无所不包。考察伏羲氏“观象”所得的具体结论,《系辞上传》也有明确的记载,从大的方面而言,它包括了这样几个内容:一是天地生成万物的基本方式;二是万物变化的根源和规律;三是吉凶产生的根源和规律;四是人事与自然的关系。与之相关的具体结论就是伏羲氏创立八卦的直接根据。因此,从逻辑上看,八卦就是这些具体结论的符号表达。

考察伏羲氏“作卦”的具体过程,《系辞上传》有着重要的记载,这又包含两个步骤:一是八卦的生成方式,即:“是故《易》有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业。”二是六十四卦的生产方式,即:“刚柔相摩,八卦相荡。”此外,《说卦》记载了八个单卦的具体含义,展示了八卦与具体事物对应的方式;记载了用八卦表达的两大基本规律(万物生成规律和万物生长周期规律),从而展示出了古人用卦象表达具体规律的具体方法。

关于卦象的应用方法,《说卦》展示了八卦表达具体事物和具体规律的基本方式,这是卦象应用的基础;《杂卦》记载了64个重卦的含义,一定程度上展示了重卦含义的考察方法;《系辞下传》记载了13个重卦在远古的应用方式,以及卦象在相人术领域的应用形式,展示了原始易学的卦象可以在不同领域运用的基本事实。此外,与筮占应用相一致,《系辞下传》还记载了《周易》的筮法理论,展示了筮法创立的依据和原理。

这些内容合在一起,就形成了伏羲氏“观象作卦”和圣人“设卦观象”两大问题的答案,展示了原始易学理论的一般逻辑结构。

此外,《系辞上传》还记载了理论形态的原始易学体系的构建方法:“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。”这一内容展示了理论形态的易学体系建立的基本方法,它包含着这样几个内容:①设立卦象;②观察卦象;③附上文辞表明吉凶;④用“刚柔相推”

法则推演变化。这一记载展示了理论形态的易学体系的基本构成。

因此,依据伏羲氏“观象作卦”和圣人“设卦观象”两大内容的各自内涵,在逐一揭示出每个具体问题的答案之后(上述的各个具体问题都可以在“十翼”中找出具体的答案),就可以从中整理出原始易学的全部理论问题的答案。再结合理论形态的原始易学体系的创立逻辑,就可以阐明原始易学理论的基本构成。

因此说,“十翼”记载了原始易学的基本内容,我们可以通过“十翼”解析出原始易学的理论和方法。

3. “十翼”记载了原始易学创立和发展的历史

《系辞下传》还记载了原始易学创立和发展的历史脉络。从伏羲氏“观象作卦”开始,历经神农氏、黄帝、尧、舜,八卦的应用是连续的,《系辞下传》在记载这一内容的时候还以实例的形式展示了重卦在历史上的具体应用方式。此中展现出了原始易学发展的基本轨迹。关于这一问题的具体内容,前文已经有说明,这里从略。

上述内容表明,原始易学中较为重要的理论问题在“十翼”中都能找到答案。

二、“十翼”中原始易学理论的特点

考察“十翼”中与原始易学理论关系密切的内容,主要是这四篇著作:《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》,其中的每一篇都包含了原始易学的重要理论,而且,每一篇著作中的原始易学内容都占了过半的篇幅。这些文献中的原始易学内容在整体上呈现出了深奥性、零散性特征。

1. 深奥性

考察这些著作中的原始易学内容,它们用语精练,文辞古老,没有一个多余的字,它们在形式上表现出古老、典雅的特征。就思想而言,它们无疑都是先秦的作品。由于内容都具有“形而上”的特征,所涉及的大多是深邃的哲理层面的问题,因此普遍呈现出深奥的色彩。文字

上的古老加上思想上的深奥,使得今人要读懂它们成为一件非常困难的事情。

2. 零散性

由于这些著作都无一例外地经过了儒家的改造,窜乱的文字很多,以致失去了完整的原始易学理论形态,论述原始易学理论的内容不相连属,呈现出零碎的特征。每一篇所含的原始易学内容都是零散的、不能形成完整的思想,所以,当把这四篇著作看做是一个解说原始《周易》的整体性理论时,它实际上所能带给人们的只能是一个含义不明、不可卒读的理论杂烩印象,而无法起到清晰、明确地解说原始易学含义的作用。形式上的支离破碎导致了内涵上的零乱、混杂,致使这些文献彻底丧失了解说原始易学思想的功能。这无疑给探索原始易学理论造成了极大的困难。

在事实上,上述两个特征又是同时存在于这些文献中,并且是两者结合在一起的,这导致探索原始易学理论的难度变得更大。因此,要从中找出原始易学的系统理论,显然无法通过从“十翼”中“直接摘取”原始易学言论的方式实现,而必须要采取其他的方法。下面就对所采取的方法作一说明。

三、重现原始易学理论的基本方法

1. 义理互证

前文已经阐明,“十翼”的内容存在着续编的特征,它汇集了多个不同时期的作品。由此,在“十翼”所保存的原始易学内容里面,存在着表达方式的差异。有的内容是用文字表达的,有的内容是用卦象展示的,还有的内容是用文字和卦象共同来表达的,并不存在着统一的表达方式。对用卦象表达的内容而言,它们的含义无法通过卦象本身展示出来,必须结合用文字表达的内容来说明或证明。同样的情形也出现在用文字表达的内容中,有些用文字表达的内容因为含义极其深奥、隐晦,单就孤立的记叙难以搞清楚它的具体含义,这时候就需要结

合其他的表述方式来证实它的具体含义。因此,在揭示原始易学内容的具体含义过程中,许多时候要用到卦象内容与文字内容互相说明、互相证实的方法。文字内容和卦象内容在本质上都是表达特定的思想、道理,所以这种解读方式在本质上属于义理互证方法。这一方法是探索“十翼”中原始易学内容和思想的基础方法。

2. 归纳成类

由于“十翼”中存在的原始易学内容是支离破碎的状态,原本属于阐述同一个问题的内容被分割、窜乱,要恢复原有的思想,需要做的第一件事情就是要把这些零碎的内容重新聚合起来,组织成一个表达具体问题的完整理论。为此,需要先把那些阐述相同问题或近似问题的内容汇集起来,归纳成类,然后再依据这些零碎的内容之间的联系,把它们按照人的认知逻辑次序重新排列,组织成为一个含义完整、内容合乎逻辑的理论整体。通过这种方法,可以使“十翼”中所有的原始易学内容被分类、归纳成许多不同的主题,形成许多有各自的主题思想的理论内容。这些主题确定的依据是原始易学理论所涉及的基本范畴,如卦象、刚柔、男女、变化、吉凶、生死、贵贱,等等,这些概念都是“十翼”中固有的内容。

3. 连点成线

归纳成类所得的各个主题内容在形式上是各自孤立的,互不相连,但是,由于它们都是原始易学理论的组成部分,其间必然地存在着联系性。只要找出它们之间的具体联系方式,就可以把它们重新组织成一个理论整体。事实上,这个具体的联系方式就是原始易学创立的基本逻辑,即伏羲氏创立八卦的逻辑和运用八卦的逻辑,它们在《系辞传》中都有明确的记载,即伏羲氏“观象作卦”和圣人“设卦观象”两大内容。把归纳成类所得的各个主题思想按照这两大内容的内在逻辑排列起来,就可以形成一个合乎原始易学创立逻辑的理论体系,这一理论体系就是原始易学理论的基本内容。因此,通过连点成线的方法,可以重现原始易学创立的基本逻辑过程,重现原始易学的基本内

容。

上述的三个方法是探索“十翼”中的原始易学理论的基本方法,三者综合使用,既可以探索出原始易学的具体理论问题,又可以恢复原始易学理论的基本逻辑体系。

在说明了“十翼”中的原始易学内容概况及探索方法之后,下面就来继续探索原始《周易》的占法问题。这里先要说明的是,由于原始易学应用的代表形式是筮占,因此,从理论上说,“十翼”中所有的原始易学内容都与筮占有关。这里为了阐述问题的方便,只选取那些与《周易》占法思想直接相关的内容来说明问题。这些内容可以大致分作两类:一是用文字表述的占法内容,二是用卦象表达的占法理论。下面就对这两类内容进行解读、分析,从中揭示出原始《周易》的占法理论。

第二节 “十翼”中用文字表达的占法内容

一、天地元始理论

关于天地间万物的来源,《序卦》说:“有天地,然后万物生焉。”天地是万物的根本。天地是如何生出万物的呢?

《系辞上传》说:“刚柔相摩,八卦相荡。”意思是说:刚柔互相摩擦,八卦互相摇荡。刚柔是天地的属性。《杂卦》说:“《乾》刚《坤》柔。”《乾》具有刚的含义,《坤》具有柔的含义。乾代表着天,坤代表着地,因此这句话同时说明了乾、坤各自的属性,乾的属性是刚,坤的属性是柔。所以,“刚柔相摩”是指天地的刚柔属性互相摩擦。“刚柔相摩”的结果是什么呢?依据《系辞上传》记载的八卦生成理论,“《易》有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。”两仪是指天地,因此,天地的刚柔属性互相摩擦的结果是生成了八卦。八卦进而互相摩擦、摇荡,这样无限发展下去,生成万物。所以,天地是以刚柔属性互相摩擦、摇荡的方式生出万物的。

因此,万物都是刚柔这两种属性互相作用的结果,各种物象在属性上都根源于刚柔,都是刚柔变化、演绎的不同形式。前文已经阐明,卦象在本质上表达的就是属性,天的刚性的卦象表达形式是乾,地的柔性的卦象表达形式是坤。天地以“刚柔相摩”的方式生成万物,用卦象来表达就是,乾坤互相配合,生成万物。

乾、坤作为属性,它们在生成万物的过程中起着什么样的作用呢?“刚柔相摩”的理论表明,是刚柔互相结合生成了万物,两者缺一不可,因此,天地同属于万物的源头。因此,《乾》、《坤》两卦的卦辞在解释卦象时都有“元,亨”这句话。《说文解字》:“元,始也。”“亨,通也。”元是开始的意思,亨是通达的意思。天、地作为万物的源头所在,都是万物的发生处,对于万物而言,两者都是万物开始的地方,都是“元”。由于天地的互相配合,产生了万物的生生不息现象,这种生生不息现象对于万物而言,是一种永久存在的态势,展现出持续发展的特征,表现为一种通达,因此说“亨”。

乾、坤在生成万物的过程中,各自又有什么特点呢?刚性表现为动,柔性表现为静,因此在刚柔相摩的过程中,刚性处于主动状态,柔性处于被动状态,这成为刚柔各自的基本特征,同时也成为刚柔相摩的必然法则。由此,在万物生成的过程中,乾表现出主动性、开创性、领导性,坤表现出被动性、配合性、顺从性。所以,《系辞上传》说:“乾知^①大始,坤作成物。”意思是说:乾开创了万物,坤成就了万物。乾、坤各自表现出不同的功能。

《系辞上传》还就乾坤的意义议论说:

乾坤,其易之缊邪? 乾坤成列,而易立乎其中矣。乾坤毁,则无以见易。易不可见,则乾坤或几乎息矣。

^①知,作。

意思是说:乾坤,大概是易的底蕴所在吧。乾象和坤象形成,陈列在宇宙之中,于是易的道理和法则就确立于其间了。一旦乾坤毁坏,那么就没有事物能呈现出易的道理和法则了。见不到易的道理和法则,那么乾坤也就近似于停息了。

所以,对于万物而言,乾、坤是源头,是根本,是依据,如果没有乾、坤,就没有万物。乾、坤与万物之间的这种关系成为天地间一切现象的依据和基础,乾坤之间的关系法则成为天地间万象产生和变化的内在依据和法则。由此,乾坤生成万物的理论成为原始易学理论的一个基础内容。依据这一理论的内涵和意义,可以把它称作“天地元始理论”。显然,这个理论是原始易学的宇宙生成理论。

天地元始理论表明,乾、坤的义理和法则对于《周易》的思想体系而言,具有根本的意义。因此,《乾》《坤》两卦在《周易》体系中具有特别的地位。由于天地是万物生成的源头,与之相一致,在通行本《周易》的结构中,《乾》《坤》两卦被排列在六十四卦的开头。

二、变化理论

“十翼”中用文字相对明确地表达出来的变化内容共涉及四个具体问题,这里分别阐述。

1. 万物的精神与形体生成规律

《系辞上传》说:

在天成象,在地成形,变化见矣。^①

意思是说:在天上的事物会生成象(形象),在地上的事物会生成形(形体),变化的法则由此展现出来。

这段话虽然极其简略,但是内涵极其丰富。它不仅确认了原始易

^①象,即像。形,即形体。见,现,出现。

学中存在着变化的观念,而且已经总结出了观察变化趋势的方法。任何事物都有形有象,“形”是指事物的形体,“象”是指事物的表象、精神面貌。事物的“形”和“象”是怎样形成的呢?原始易学认为:“在天成象,在地成形。”什么是“在天”的东西呢?什么又是“在地”的东西呢?在古人肉眼可及的范围内,天上的事物很多,如日月星辰;地上的事物似乎更多,草木虫鱼,不胜枚举。天上的事物的特征是光芒闪烁,有象可供远观;地上的事物的特征是有质有体,有形可以触摸。那么,这种“象”和“形”是由什么决定的呢?

《系辞上传》说:“方以类聚,物以群分。”意思是说:同一种地方聚积的事物具有相同的属性,事物是按群落的方式来区分的。据此,天上的事物具有与天相同的属性,地上的事物具有与地相同的属性。天的属性是刚,地的属性是柔。因此,天上的光芒、形象同属于刚性,地上的体、质同属于柔性。由于事物的状态是事物内在属性的作用表现,因此,天上的形象是刚性作用的表现,地上的体、质是地的柔性作用的表现。简言之,刚性表现为形象,柔性表现为体质。

依据八卦生成理论,“刚柔相摩”生成万物。天地的刚柔属性互相作用,产生了新的事物,新事物之间各自同样具有刚柔属性,因此会继续互相摩荡,而且,在新事物与旧事物之间也会彼此摩荡,这样就生成了更多的更为复杂的事物,直至出现包罗万象的复杂的宇宙。但是,无论事物怎样复杂,它的最基础的属性仍然是刚和柔,刚柔的法则依然在起着作用,刚性决定着事物的象(表象、精神面貌),柔性决定着事物的形(形体)。

既然事物的“象”和“形”分别是“刚”和“柔”两种属性的表现,那么就可以通过刚柔来表达事物的“象”和“形”。而八卦卦象是刚柔两种属性相互摩荡的一种具体结果,因此卦象具有表达具体的“形”和“象”的功能。反过来,也可以根据具体的卦象来判断它所对应的具体的“象”和“形”,进而确定与这种“象”和“形”相对应的具体的物象。由此,可以通过八卦来表达具体的事物。

而事物的变化是以“刚柔相摩”的方式展开的,刚性事物与柔性事物相遇就能生成新的事物,既然八卦可以表达具体的刚柔属性,与具体的事物对应,那么就可以通过八卦来表达具体事物的变化过程,并且可以依据“在天成象,在地成形”的原理,通过八卦来展示具体事物的变化结果。所以,《系辞上传》说:“在天成象,在地成形,变化见矣。”

作为结论,它来自于对客观世界的事物的观察,是对客观世界的规律性现象的总结。这个结论解释了一切变化的方式,反映了一切变化的结果,因此可以用来考察具体事物变化的具体结果。

那么,变化又是怎样产生的呢?这段话里没有说明。但是这个问题是与变化问题连接在一起的,它属于原始易学的变化思想的一个重要组成部分。《系辞上传》说:“刚柔相摩,八卦相荡”,由此产生了天地间的万事万物。因此是“刚柔相摩”这一运动方式导致了变化现象的产生。为什么会有“刚柔相摩”这一运动方式呢?因为刚性表现为动,柔性表现为静,^①由此刚性事物和柔性事物相遇,必然会产生刚性主动,柔性被动的结果,从而形成了刚柔之间的互动。因此,“刚柔相摩”始于天的刚性的作用,一切的变化都始于天的刚性,由“动”产生“刚柔相摩”,由“刚柔相摩”产生变化。所以,变化是与动连接在一起的,先有动后有变化。

形象变化规律展示出,它是古人观象所得的结论,因此具有原始性。它表明,原始易学关于变化的思想极其古老。变化根源于“刚柔相摩”,刚柔相摩在含义上是对八卦生成过程的具体解说,两者在实质上具有相同的含义。因此,八卦生成的过程就是变化产生的过程。所以变化的观念与八卦生成过程一样古老。而“动”又是变化的根源所在,就此而言,动、变化,以及形象变化规律都属于原始易学的源头性思想,它们在伏羲氏时代就已经诞生。

^①《系辞上传》:“动静有常,刚柔断矣。”

2. 变化的绝对性规律

《系辞下传》说：

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。^①

意思是说：《易》作为一门理论，它不可以用来探索遥远的事物。作为道理和法则，它所表达的是屡屡变迁这一思想。这种变动从不停止，遍布于天地之间，或上或下，没有特定的规律，只是遵循着刚柔互相推移的法则，因此不可以把它当做恒常不变的道理，它的精神在于变化发展到哪里《易》就反映到哪里。

《易》作为理论，所反映的是一种无时无处不在的变化现象，换言之，对作为被反映的客观世界而言，变化已经被确认为是一种无时无处不在的现象，变化在这里已经具有绝对的意义，这是一种绝对的变化观。

变化为什么会成为一种无时无处不在的现象呢？这不仅是客观现实的反映，同时也是八卦生成理论的必然结论。依据“刚柔相摩”原理，天地以刚柔属性互相摩荡产生了万事万物。新生的事物各自又具有新形式的刚柔属性，因此新生事物之间又会继续互相摩荡。天地之间的万事万物无论属性多么复杂，在根本上还是刚柔两种元素，都是由这两种元素反复摩荡而成。因此，从属性角度来看这个世界，天地之间所充斥的只是刚柔。只要有刚柔存在，就会出现“刚柔相摩”的运动方式，就会有变化产生。刚柔之间的这种特殊关系决定了这个世界的变化是一种永不停止的现象，是一种永远存在的趋势。

3. 生死理论

《系辞下传》说：

^①道，道理、规律。周，遍。流，行。六虚，上下四方。典，常。要，道。适，到。

天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。^①

意思是说：天的元气（刚气）和地的元气（柔气）相交，万物的精气由此生成。雄性事物的精气与雌性事物的精气相合，万物由此生成。

这是对生的根源的考察，万物的生成根源于天的元气和地的元气的交合。那么死又是根源于什么呢？既然生命的产生出自于天地的元气的交合，那么在一个具体的生命的身上，天地元气的分离也就意味着生命的丧失。这就是死的根源。据此，可以推知事物生死的规律。因此《系辞上传》说：

原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。^②

意思是说：推究事物产生的根源，并据此考察事物死亡的原因，就可以知道死和生的道理；精气是生命存在的依据，精气如果还存在，那就还是有生命的活物，一旦精气游离，就意味着变故发生，就成了死亡的状态，据此可以知道鬼神的精神状态。据此，原始易学认为，鬼神是精气游离事物的形体之后的存在状态和表现，在本质上，它们依然是天地的元气的存在形式和作用表现。与有生命的活物相比，它们是离开了形体之后的精气。

《系辞下传》所阐明的生死原理展示出了古人对生命现象认识的深刻。在古代哲人的眼里，鬼神的本质也只是气而已，这两个带有神秘色彩的称谓在原始易学里并不神秘，它们也只是一种物质的存在。

①絪縕，元气也。醇，精。构，媾，合。构精，阴阳交配。

②原，推究其原因。始，开始。反，返，反过来推究。终，终结。精气，天地元气交合的产物。物，是指有生命的活物。游，离。魂，灵，灵是精气的作用和表现。变，变故。情，本质、属性。状，状态。

同时,原始易学的生死原理还表明,气是一种极其玄妙的存在,它可以幻化出神奇的生命现象,也可以幻化出令人敬畏的鬼神现象。

生死在本质上属于变化,因此生死原理可以和变化原理结合在一起运用。

4. 物极则反法则

《系辞下传》说:

《易》穷则变,变则通,通则久。

意思是说:易的道理之一就是,当事物走到穷尽的地步就会发生变化,因为变化而带来亨通,因为亨通而能长久。这里展示出“穷则生变”的思想。任何事物的发展都会出现穷尽的状况,当穷尽的状态出现之时,事物就会发生变化,由于变化,事物得以继续存在和发展下去,从而表现出亨通,这种反复出现的变化使得事物没有真正穷尽的时候,在总体上呈现出长久不败的状态。因此,变化是宇宙万物的一个重要法则。

变化的趋势又是怎样的呢?古人通过观察天地间的显著物象的变化过程,得出了物极则反的结论。《系辞上传》说:

是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,县象著明莫大乎日月。

意思是说:规律和体现规律的现象没有比天地更大更重要的,变化和由变化带来的畅通没有比四季更大更重要的,悬挂在天上的象没有比日月更显著的。日月是怎样变化的呢?《系辞上传》又说:

变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也。

这句话又表明,古人认为,变化在形式上表现为进退,如同昼进夜退,昼退夜进。换言之,这是一种反变,昼尽则反变为夜,夜尽则反变为昼。而昼夜具有刚柔的属性,由此,刚柔是互变的,刚可以变化为柔,柔可以变化为刚。所以,《系辞上传》说:“刚柔相推而生变化”。意思是说,通过刚柔推移来阐明变化的趋势。

四时的变化又是怎样的呢?春、夏、秋、冬循环不已,每次循环结束,又重新开始,终点之后又回到起点。这也是一种反变。由此,日月、四时的变化展现出“物极则反”的规律,这一规律成为原始易学的一个重要原理,它被表达为“刚柔相推”法则。

天地、四时、日月是古人观察自然物象时最容易也是最先观察到的物象,因此,这一规律的总结在伏羲观象时就已经开始。

物极则反规律同样属于变化理论的范畴,它表达着变化的规律,事物发展到极端状态就会发生反变。

三、吉凶理论

吉凶问题几乎可以说是筮占应用中出现得最多的问题。《系辞上传》说:“是故吉凶者,失得之象也。”意思是说:吉凶是一种得失的象。又说:“吉凶者,言乎其失得也;悔吝者,言乎其小疵也。无咎者,善补过者也。”意思是说:吉凶说的是得失,悔吝说的是小有瑕疵,无咎说的是善于补过。《系辞下传》又说:“吉凶悔吝者,生乎动者也。”意思是说:吉凶悔吝,是由于动而产生的。

那么,吉凶产生的根源是什么呢?《系辞上传》说:“方以类聚,物以群分,吉凶生矣。”意思是说:一种地方聚积着同一类属性的事物,事物是按群落的方式来区分的,由此就产生了事物的吉凶。

为什么事物会有吉凶这种性质完全对立的结局,原始易学对这个问题作了极其深入的观察和思考,它从事物与事物之间的联系中找到了异常深邃的答案。事物总是与时间、空间结合着的,具体的地理环境(“方”)与这个环境中的事物(“物”)之间存在着特定的联系,

这种联系方式就是特定的地理环境中汇聚的事物具有类似的属性,也就是说,同一类的事物汇集在同一个地理环境中;而事物与事物之间又是以群落来区分的,属性类似的事物形成一个群落。这是自然界中客观存在的规律性现象。据此,属性类似的事物到一起,就能和谐共处,而属性不一样的事物在一起就不能和谐共处。如果事物之间属性彼此相反,不仅不能和谐共处,还必然要产生矛盾和斗争。因此,对于具体的事物来说,它所遭遇的事物的属性与自己的属性之间是一种什么关系,这一点决定了结局的吉凶性质。这是从“物以群分”的角度来揭示事物的吉凶原因的。

这段话不仅从事物与事物之间的关系的角度揭示了吉凶产生的原因,它还从事物与地理环境之间的关系的角度揭示了吉凶产生的原因,这就是“方以类聚”的思想。前文已经阐明,在八卦生成理论中,时间、空间、事物都是由两仪(天地)摩擦、摇荡产生的,因此都具有两仪的属性,都具有刚柔,都可以用八卦来表达。据此,地理环境(方位)以及时间也是有刚柔属性的,因此,具体的事物与方位、时间之间也必然地存在着和谐与不和谐的问题,由此,方位与时空对于具体的事物来说,都存在着属性上的吉凶。特定属性的事物到了与自己属性相一致的地方,由于自身与环境之间在属性上是一种和谐的关系,因此会很顺利,结果当然是吉利的。但是,特定属性的事物如果所遇到的环境与自己的属性不一致,当然会不顺利,如果彼此之间是一种相反的属性关系,那么难免事事违心,结局不言而喻。

所以《系辞下传》又说:

物相杂,故曰文^①;文不当,故吉凶生焉。

意思是说:不同属性的事物杂处,这就产生了混杂的现象。如果

^①《说文解字》:“文,错画也。”文是笔画错杂的样子。

杂处的形式不适当,就会产生吉凶。

譬如,鱼生活于水,到了岸上,只能死路一条(事物与地理环境之间);火遇到草木,就会成燎原之势(事物与事物之间);苍蝇、蚊子到了冬天就不见踪迹(事物与时间之间)。因此,《坤》卦辞说:“西南得朋。”^①意思是说:到西南方会得到钱财。因为坤所代表的方位就是西南方,所代表的事物之一就是贝(钱财),所以到西南方与得到贝属于同一种属性的内容。同样的道理,如果到了与自己属性相反的地方,结果就只能是不吉了,所以《坤》的卦辞说:“东北丧朋。”意思是说:到了东北方就会丧失钱财。由于这种时间、空间与具体物象之间的统一性的客观存在,古人从中观察总结出了这种吉凶法则,事物遇到属性是同类的时间或者空间就吉利,遇到属性相反的时间或者空间就凶险。

依据这一道理,就可以洞悉事物为什么会有吉凶,并且还可以据此预料事物的吉凶。因为具体事物及其遭际都是通过卦象来表达的,只要看到卦象所处的环境就能知道具体事物的遭际,就能知道吉凶结果。

上述的道理是从事物的外部遭际角度,也就是从一事物与其他事物的关系的角度得出的。

原始易学还从事物自身的行为方式的角度对吉凶原因作了考察。《系辞下传》说:

吉凶者,贞胜者也;天地之道,贞观者也;日月之道,贞明者也;天下之动,贞夫一者也。^②

^①意思是:西南方会得到钱财。朋,成串的贝,古代的货币。

^②贞,正。观,示,展示。贞观,就是以展示为正道。明,光明,照耀。贞明,就是以照耀为正道。夫,犹此。一,奇数,原始易学以奇数代表刚,偶数代表柔。贞夫一者,意思就是以刚健为正道。

意思是说:吉凶的法则是这样的,合乎贞道才能胜利。天地的道以正常地展示自然景象的规律性为正,日月的道以有规律的交相辉映为正,天下各式各样的动以刚健为正。

所谓“贞道”就是正道。那么什么是事物的正道呢?依据引文的思想,天地的正道是天不停地运转着,地永远地配合着天,日月星辰的运行有规律,四时有序,万物生生不止,各种景象都表现出规律性。倘若出现相反的情形,日月星辰错位,四时失序,春行夏政,雨雪非时,万象失常,这就是天地失去了正道。日月的正道是有规律的交相辉映,如果有朝一日日不能照、月不能耀(如日食、月食),那就是日月失去了正道。万物的动是刚健的正道表现,如果物不能动,就意味着刚健的正道失去了。这里对贞道内涵的阐述实际涉及了两个层面,一是现象层面的贞道,如天地的贞道表现为自然景象的规律性,日月的贞道表现为光明的交相辉映;一是本质层面的贞道,如万物的动的现象是刚健(即“一”)这种属性的贞道表现。天地、日月、各种生命现象都具有动的特征,各式各样的动都是根源于刚健这种属性。因此,在刚健属性与动的各种具体表现形式之间,刚健属性具有根源的意义,是最为本质的内容,动的各种具体表现则是刚健属性在各种具体事物身上的具体作用形式。作为外在现象的动的具体状态是事物的内在的刚健属性的反映,因此,这种现象层面的贞道最终要归结为本质层面的贞道。

贞道是事物的属性作用的表现,因此,贞道就是事物的正道。由此,贞道对于任何事物都有极其重要的意义。天地一旦失去了正道,那么,这个有序、和谐的宇宙就会立刻混乱不堪,万物难以继续存在。日月一旦失去正道,就失去了光华,就失去了存在的意义。刚健一旦失去了正道,万物就不能运动。因此,坚守正道是天地万物正常存在的基本表现,是万物行动能顺利、能成功的基本前提。天地坚守贞道,则天地永久不败,万物得以生成;日月坚守贞道,则光明永恒;万物坚守贞道,则各能按照自己的本性活动。坚守贞道的结果就是“胜”,坚

守贞道就是要按照事物的基本属性行动;如果违背了贞道,结果就难免不吉利。

显然,“贞胜”在这里是作为判定事物吉凶的一个法则而存在的。这个法则成立的基础就是事物的具体属性决定了事物的具体存在方式,任何事物都有自己的独特属性,因此任何事物都有自己独特的存在方式和行为方式。对于事物自身来说,如果行为合乎自己的本性,当然吉利,如果违背了自己的本性,当然就不吉。因此,这个“贞胜”法则又具有原理的意义。“贞胜”法则是从事物自身的行为方式角度总结出来的吉凶道理。

从原始易学用卦象表达事物的方法来看,卦象在本质上所表达的是属性,因此,事物的贞道是完全可以透过卦象表达出来的,八卦在表达具体事物的属性的时候就把事物的贞道一同表达了出来。由此,可以通过具体事物所对应的卦象来考察事物的贞道,判断事物的吉凶趋势。这样,通过爻象的变化形式是否合乎卦象的贞道,就可以知道卦象变化结果的吉凶。

由此,要想知道卦象变化结果的吉凶,还要知道八卦的基本属性,以及与这些属性相一致的外部表现形式。把卦象的变化形式与卦象的属性(贞道)结合起来,就可以知道卦象变化的吉凶结果。当熟知卦象的贞道之后,只需要看到卦象的变化形式就可以判断出卦象变化的吉凶。

显然,上面的两大法则都是通过观察客观外部事物及现象总结得出的。

比较“方以类聚,物以群分”法则与“贞胜”法则,可以清楚地看出,“方以类聚,物以群分”法则是从一事物与他事物之间的关系的角度来阐明吉凶原因,这个“他事物”包含了自己所遭遇的具体事物、空间和时间这样三个不同领域的内容;而“贞胜”法则是立足于事物自身的行为方式的角度来阐述吉凶原因,行为方式合乎自己的本性就吉利,违背自己的本性就不吉。这两个法则包含了影响事物吉凶结局的

两个方面的因素,自身的和外在的,此中可以看出,古人对吉凶原因的考察极其深刻,而且角度独特,思维合理,思想深邃。

就“贞胜”原理而言,它更具有基础原理的意义。因为事物要想顺利,首先行为方式要合乎自己的本性,否则肯定不利。但是,行为方式合乎本性只是从事物自身的角度保证了行为吉利的趋势,而客观上决定行为结局的另一个重要因素,外在事物对自己行为的关系,则不是完全由自己决定的,因此,行为合乎贞道并不意味着结局必然吉利。要达到行为最终结局的吉利,还必须与外部事物形成和谐的“类群”关系。

上面的三个内容相对完整、明确地反映出了原始易学关于宇宙万物的生成、变化、吉凶的具体认识结论,这些结论都具有规律的意义,它们都与占法有关。下面接着来看“十翼”中用卦象表达的原理和法则。

第三节 “十翼”中用卦象表达的占法内容

一、八卦表达的万物生成规律

关于万物生成的基本方式,《系辞上传》说:“刚柔相摩,八卦相荡。”用卦象来表达,它包含了两个阶段的内容:一是八卦的生成方式,二是六十四卦的生成方式。这一内容在前文已经有说明。

原始易学进而认为,在八卦生成之后的万物演化过程中,存在着一个更为具体的规律,这个规律被记载于《说卦》中。

《说卦》说:

天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。^①

意思是说:天地确定了上下方位,山与泽互相交通气息,雷与风互相逼迫,水与火不相融合,八个卦象两两互相交错。

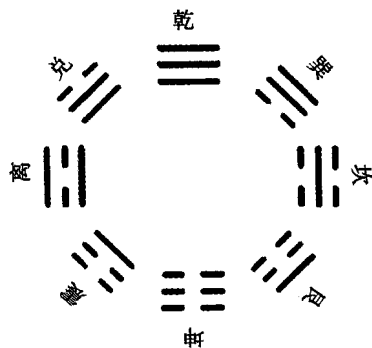
这里的八种事物是成对举出的,与之相应,八卦被分成四组:乾与坤、震与巽、艮与兑、坎与离。每组卦象在形式上存在着这样的联系:两卦在形式上互相相反,相同爻位上的爻象也互相相反,此阴彼阳,此阳彼阴,同时,两个卦象的阴阳爻象的总数合在一起恰好构成一个乾卦和一个坤卦。这种特殊的关系被表达为“八卦相错”。天地确定了方位,天在上而地在下,其他六种事物属于天地所生,它们活动于天地之间,因此是动态的,按照“八卦相错”的特征把它们排列于乾坤之间,具体样式可以有多种,其中之一是这样:^②

我们可以根据这个图式的特征把它叫做“八卦相错图”,简称“错卦图”。这个图被宋代邵雍称作“先天八卦图”,又叫伏羲八卦图。

前文已经阐明,《易》就是关于象的学问,易学的特征就是以卦象为基本工具,来表达道理和现象。那么,这个八卦相错图所要表达的又是什么呢?对此,《说卦》中有自己的说明:

①天地定位:天地确定下位置,天尊地卑。薄,迫。射,厌,合。水性润下,火性上炎,两者性质相反,所以说水火不相射。错,交杂。

②按,《说卦》中只对乾、坤两卦的位置有规定,对六子卦象的具体位置并无明确规定。这段话旨在表达八卦的功能和作用方式,考察实际,六子卦象的作用方式都是动态的,或上或下,或先或后,没有固定的位置。就此而言,八卦相错图中的六子卦象的位置只是一种假定。因此,《说卦》在后文表达六子卦象的作用时,并没有按照“山泽、雷风、水火”的先后次序;此外,《系辞上传》在记叙万物生成变化的过程时说:“鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑”,所包含的八卦次序又不同于《说卦》里八卦的次序,究其原因,它们都是在描叙八卦的功能,而八卦的作用方式都是动态的,本来就不存在特定的次序和位置。由此,这里的八卦相错图只是表达八卦功能的一种图式。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说^①之，乾以君之，坤以藏之。

意思是说：雷（震）的作用是使事物动，风（巽）的作用是使事物散开来，雨（坎）的作用是使事物得到润泽，日（离）的作用是使事物得到温暖，艮的作用是使事物停止，兑的作用是使事物脱落，乾的作用是使事物成为首领，坤的作用是使事物回归大地。

这段话是在论述八卦在万物的生命活动中的作用。其中，震、巽、坎、离四卦看似是从所对应的具体物象的角度来阐述它们的作用的，但是由于八卦在本质上所表达的是属性，因此在实质上，这四卦仍然是从八卦的基本属性的角度阐述问题。而属性的作用表现为功能，所以这段话是在阐述八卦的功能，是在阐明八卦对万物的生命活动的具体意义，具体来说就是八种卦象的作用造成了万物的生长、壮大、衰亡的过程，任何事物都离不开这八种基本的作用形式。

那么，为什么要用错卦对举的方式表达八卦的作用呢？《说卦》在对八卦相错图的进一步解说中展示出了这个问题的答案。《说卦》说：

^①说，通“脱”，脱落的意思。

故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化既成万物也。^①

意思是说：所以水与火互相制约，雷与风协同作用，山与泽彼此通气，这样才能使万物发生变化，成就万物的生长、壮大和衰亡的过程。

这段话明确地展示着这种含义：八卦的作用是以两两成对的方式存在着的，这是一种规律和法则。作为阐述八卦在万物生成和变化中的具体作用方式的理论，这段文字明确地表达了八卦作用的基本法则，即按照错卦的方式，两卦互相配合，共同作用，而不是单个的卦孤立地作用。这个法则表明，任何一个卦象或者说任何一种功能，在发挥作用时，都必须要有它的错卦或者它的相反的功能同时在配合着它起作用，这样才能产生变化，生成新事物。如果失去了这种配合，在形势上就变成了一种孤立的状态，无论是孤阳还是孤阴，都不能生成新事物，都不能成就变化功能，所谓孤阳不生，孤阴不成，处于这种状态的事物是不能有所作为的。这种两两成对的关系在实质上是一种相反的、矛盾的作用力的表达，它表明万物都是处在这种互相矛盾的作用力的影响之下，万物都是矛盾作用的产物。如果没有这种彼此对立的双方的共同作用，就没有万物。换言之，万物的生成、变化都是这种矛盾因素共同作用的结果。据此可知，错卦在这里表达着一个基本规律，即万物生成和发展过程中的相反相成规律。

把上面的三段引文结合起来，就可以清楚地看出，错卦图是在表达万物生成和变化的基本法则，即阴阳配合法则。每组错卦都是一刚一柔，一阴一阳。由于这一法则是由错卦展示出来的，因此可以简称为“错卦法则”。这一法则用文字来表达，就是《系辞上传》所说的“一阴一阳之谓道”，两个属性相反的事物互相配合，能生成新的事物，这是天地之间的规律。

^①逮，及。悖，背。既，暨，及。

从原始易学表达着天地万物的“道”这一内涵来看,这个法则无疑具有极其重要的地位和意义,它是宇宙万物的生成法则,属于原始易学的宇宙生成理论。如果不知道错卦图的这一基本内涵,而只是从“八卦相错”的卦象形式上来理解这几段文字,无疑是失去了最为重要的精神,而只看到了极其肤浅的皮毛。无疑,错卦法则所表现出来的对事物生成和变化根源的认识是极其深刻的,它具有矛盾法则的意义。这一事实表明,早在两千多年以前,华夏族的哲人们就已经在熟练地运用着矛盾法则。

二、八卦表达的万物生长周期规律

《说卦》说:

帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。^①

万物出乎震,震东方也。齐乎巽,巽东南也;齐也者,言万物之絜齐也。离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也,圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。坤也者,地也,万物皆致养焉,故曰:致役乎坤。兑,正秋也,万物之所说也,故曰:说言乎兑。战乎乾,乾西北之卦也,言阴阳相薄也。坎者水也,正北方之卦也,劳卦也,万物之所归也,故曰:劳乎坎。艮,东北之卦也。万物之所成终而成始也,故曰:成言乎艮。

神也者,妙万物而为言者也。^② 动万物者莫疾乎雷,挠万物者莫疾乎风,躁万物者莫熯乎火,说万物者莫说乎泽,润万物者莫润乎水,终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮,雷风不相悖,山泽

①帝,神。出,出现。乎,在。齐,齐整。致,致力于。役,事,劳作。说,脱,脱落。言,语气助词。战,战斗。劳,疾,忧。成,遂,终。

②妙,神奇。言,话语。……也者……为言者也;……是……的表达。

通气,然后能变化,既成万物也。

这三段文字实际包含两种内容,一是原文,即第一段;二是对原文的解说,即第二段、第三段。第一段文字在形式和含义上都显得极其古老、深奥,第二段的含义较为明显,为了阐述问题的便利,这里先来看第二段文字的含义。这段文字把万物的生长过程分解为八个阶段,万物在每个阶段的状况分别与八卦的功能对应。

以天地间草木的荣枯为例,可以把草木的一次生长周期划分为八个阶段:先有草木的发生,次有草木的长高、长齐,次有草木的形态成熟,次有草木的结果,再次是果实脱落,再次是草木凋敝,再次是草木如同有病,气息奄奄,最后是停止一切生命活动,接着进入下一次循环。

依据八卦,按照属性与具体事物对应的原理把草木在每一阶段的状况与八卦的功能对应起来,对应结果就是这样:

万物开始发生,这是震的功能的表现(震为发动);万物都长势一新,出落得很齐整,这是巽的功能的作用结果(巽为风,风吹拂、梳理万物);万物各自的形态纷纷长成,呈现于天地之间,这是离起作用的结果(离为太阳、光照、展现);万物都致力于劳作,以获取养料使自己成熟,这是坤成就万物的功能的展示(坤为成物);万物成熟结果,脱离母体,这是兑的脱落功能的展示(兑为脱落);万物凋敝,这是万物体内的阳气逐渐耗尽,阴阳正在分离的表现,属于孤阳或孤阴作用状态的展示(乾为纯阳);^①凋敝过后,如同处于劳累引起的病态,气息奄奄,这是坎的作用形式的表现(坎为疾病);接下来是生命活动停止,归根复

①草木凋零是阴盛阳衰的结果。阳主生,阴主死。此时阳气衰弱到极点,阴气极盛,状态犹如阳气从草木体内分离出来,所形成的是孤阴与孤阳并存状态。阴阳性质相反、敌对,因此孤阴与孤阳相遇必然要发生战争。所以《说卦》说“战乎乾”,意思是说:乾是孤阳状态,这时的阴阳由于分离而争战,所以表现为草木在顽强地延续生命。万物都是阴阳共同作用的产物,生也自然,死也必然。

命,这是艮的作用的表现(艮为终止)。

这样,八卦就与草木生长的整个过程对应起来。由此,八卦可以用来表达草木生长的整个过程。易学认为,不只是草木是这样,万物都是这样。

下面再来看第三段文字。这段文字意思是说:神这个字,是对使万物发生神奇变化的这种力量的表达。使万物发动的力量没有快过雷的(震),使万物弯曲的力量没有比风迅速的(巽),使万物干燥的力量没有比火更热的(离),使万物脱落的力量没有超过霜露的(兑),使万物润泽的力量没有超过水的(坎),使万物终止继而又重新开始的力量没有大过终结阶段的(艮)。所以水与火彼此制约,互相利用;雷和风互相配合,不相违背;山与泽互相通气,这样才能使万物发生变化,成就万物的生长、壮大和衰亡的过程。

这段文字无疑是在赞颂八卦的功能。八卦各有功能,不同的功能使万物发生着不同形式的奇妙变化。而这种能使万物发生奇妙变化的功能被易学称之为神。考察八卦,八卦各有自己的特殊功能,因此八卦各有自己的神,八个卦共有八种神。八种力量按照阴阳配合的形式作用,就能产生宇宙间的各种变化。

那么,这八种神妙的功能又是怎样产生的呢?依据八卦生成理论,八卦根于刚柔,刚主动而柔主静,八种功能作为不同的作用力量,都是根源于动,都是出自于刚性,而刚性出自于天,因此,八种力量是天的刚性在八卦中的不同表现。由此,八种力量都要受天的统率。

下面再来看第一段文字:“帝出乎震”,帝是什么呢?《说文解字》说:“帝,谛也,王天下之号。”帝是成为天下万物的君王之后拥有的尊号。《说卦》说:“乾以君之。”乾是统率万物的力量,是万物的君王。因此,乾是万物的帝。乾是天的属性,所以天就是帝,由此,帝又成为天的别名,上天就是上帝。^① 前文已经表明,神是能使万物发生奇妙变

^①见《实用大字典》“帝”字的解释。中华书局1983年版。

化的力量，八卦各自的神妙力量都是根源于天的刚性，据此，帝在实质上是指天的刚性的统率作用。

万物一直都处于变化之中，由此可知，八种神妙的力量一直存在，并且一直起着作用。如果我们把万物从生长，到成熟，到衰亡的过程看做一次循环，那么，“帝”这种神奇的力量发挥作用的起始点应该是在万物发生的时候，即春天（震为发生、生长，为春），结束点应该是在万物死亡的时候，即冬天（艮为停止、终止，为冬），因此说“帝出乎震”，“成言乎艮”，意思是说：帝的伟大作用始于春天；成就最终结果是在冬春之交。

至于这段文字中间的这几句话，“齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎”，在第二段引文中已经有明确的解释，这里不再重复。

概言之，第一段文字的基本含义是论述帝的作用形式和过程，这一论述展示了八卦与万物生命的八个具体阶段之间的联系，阐明了八卦的神妙功能是天的刚性（帝）在事物发展的不同阶段的不同表现形式。

上面所阐述的思想只是就万物生长的一次循环而言的，如果把万物的生长现象从一个连续的周期性循环角度来看，在生长周期与八卦的对应方式中呈现出一个重要的规律，这就是：在周而复始的周期性循环中，生发展到极点出现的是死，死之后出现的又是生，而死与生本来就是相反的现象，由生到死，由死返生，在这种循环中呈现出物极则反的规律性。从卦象与这种循环过程的对应性形式来看，作为一个生命循环周期起点的卦象震与作为终结点的卦象艮，两者恰好是互相颠倒的形象，生的卦象震恰好是死的卦象艮的颠倒，这种互相颠倒的卦象形式无疑能恰如其分地表达物极则反的道理。由于这种互相颠倒的卦象可以表达出物极则反的规律，展示物极则反法则，据此可以把这种用卦象的颠倒形式表达物极则反规律的方式简称为“覆卦法则”。

错卦法则表达的是刚柔（阴阳）配合规律，覆卦法则表达的是物极

则反规律,把这两个规律结合起来,就形成了原始易学关于万物生成和发展的基本规律的认识。依据这个认识,各种变化都是按照阴阳配合的法则产生。阴阳配合则变化生,万物生,阴阳分离则变化终,万物终。在事物变化的不同阶段,是由不同的卦象起着主导作用,在事物发展到终点的时候,就会出现物极则反的效应。

《说卦》记载的错卦法则和覆卦法则不只一次地出现在“十翼”中。例如,《系辞上传》在记叙万物生成和变化的方式时说:“是故刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雨;日月运行,一寒一暑。”这里的八种事物也是成对列举的,其中就包含了错卦和覆卦两种关系:雷(震)与霆(艮)、风(巽)与雨(兑)这两组事物所对应的卦象就是覆卦关系,日(离)与月(坎)、寒(坤)与暑(乾)这两组事物所对应的卦象就是错卦关系。^①《系辞下传》说:“易者,象也。”《易》就是关于象的理论,用卦象表达道理,展示法则,是原始易学的基本表达方式。《系辞上传》的这段文字是在表达万物生成和变化的方式,无疑,这里的错卦和覆卦正是在表达万物生成和发展过程中的两大基本规律,刚柔配合规律和物极则反规律。

再如,《周易·序卦》记载的六十四卦的卦序,其中包含有两种基本形式,一是错卦形式,二是覆卦形式。两种卦序交替出现,始于错卦,终于覆卦。依据《序卦》的文字表述可以知道,《序卦》旨在表达天地万物生成和发展的逻辑过程和规律,因此,这两种基本卦序形式在这里必须要起到表达万物生成和发展规律的作用,而这种作用正是这两种卦序形式的基本功能,错卦体现的是万物生成变化的方式规律,覆卦体现的是万物生成变化的周期性规律。由此,《序卦》通过特定的卦序形式表达出了万物生成变化的基本过程和基本法则。

再如,《周易·杂卦》所记载的卦象的次序,在六十四卦之中,除了

^①按,这里的八卦与八种物象对应关系的确定依据在后文第十章第四节“‘兑’的含义问题”里有详细论述。

最后的八卦之外,其他的 56 卦在卦序上同样只有两种,一是错卦,二是覆卦,^①无疑,《杂卦》在思想上也包含了错卦和覆卦这两大法则的内容。运用卦象表达特定的道理和法则,这是原始易学的传统思维方式,《序卦》和《杂卦》都运用着错卦和覆卦形式,就此而论,这意味着两种卦象在原始《周易》中具有特殊的意义和地位,它们具有特殊的应用价值。关于这一点,后文有详细的阐述,这里从略。

错卦法则和覆卦法则在“十翼”中多次出现,这一事实暗示出它们在《周易》体系中必然有着广泛的应用。

三、卦象与时间空间对应法则

前文已经阐明,《说卦》的内容展示出,八卦是以属性为基础与具体事物对应的。在事实上,《说卦》还记载了八卦与时间、空间对应的方法。这一内容被包含在八卦表达的万物生长周期性规律里面。

先看八卦与时间的对应方式。

八卦与草木的一次生命周期中的八个阶段相对应,这种对应在本质上是一种时间对应。草木生长的八个不同阶段表现为八种不同的景观,八种景观是依次出现的,八个阶段构成一次生命周期,而草木的一次生命循环时间是一年,因此,八个阶段合起来在时间上对应于一年。由此,一年就被相应地分为八段(即八节^②),这样八卦就与八节对应起来。考察一年的节令与物候之间的关系,可以知道,八卦与八节之间是这样对应的:

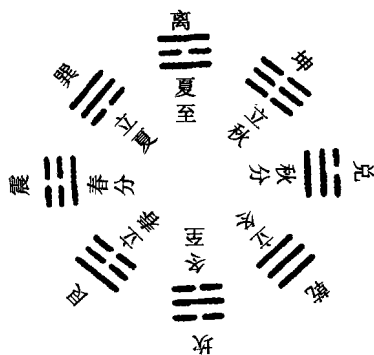
春天(震卦)万物发生;春夏之交(巽卦)万物都长势一新,出落得很齐整;夏天(离卦)万物各自的形态都已经长成,纷纷展现;夏秋之交(坤卦)万物都致力于劳作,以获取养料使自己成长;秋天(兑卦)万物

①《杂卦》最后 8 个卦象的次序实际上被人为篡改过,它们的初始次序同样是按照错卦和覆卦形式排列的。这一问题在后文第十一章第四节的“《杂卦》末尾八个卦象次序的紊乱”部分有详细说明。

②节,段的意思。

果实成熟,脱离母体;秋冬之际(乾卦)万物凋敝,处于为生存而拼命挣扎的状态;冬天(坎卦)万物如同身患重病,气息奄奄;冬春之交(艮卦)万物回归大地,并开始孕育起新的生命。

这样,把一年平分为八个等份,就是八节,每一段有 45 天多一点(不到 46 天),每一段都与八卦对应,这样就形成了八卦与八段时间(八节)的统一,八卦与时间的对应关系也就确立起来。当把每一段的中间点或起始点用节气的名称确定后,就形成了八卦与八个节气(二分、二至、四立)的对应。这一对应方式用图来表示,就是这样:

《说卦》虽然没有明确地画出这个图,但是前面引文的思想分明地表达出了这个图。而且,关于卦象与时间的对应关系,引文中也有直接的文字证明:“兑,正秋也,万物之所说也,故曰:说言乎兑。”“兑,正秋也”明确地表达着兑与正秋对应,因为这时是万物脱落的时节,脱落正是兑的功能。无疑,既然有“秋”这个时间概念,必然有“春、夏、冬”这样的时间概念。既然有“正”这一时间确定形式,必然有“偏”这一时间确定形式。既然“秋”有兑与之对应,必然“春、夏、冬”也一定各有对应。结合八卦与草木生长的整个过程之间的对应性关系,则震、离、兑、坎配“四正”(正春、正夏、正秋、正冬,与“二分二至”对应),巽、

坤、乾、艮配“四偏”^①（春夏之交、夏秋之交、秋冬之交、冬春之交，与“四立”对应）。因此，虽然只有这一句“兑，正秋也”，但是这句话足以表明八卦与时间的这种对应关系存在于《说卦》理论中。

需要明确的是，八卦与八节的对应仍然是以“八卦表达属性”这一法则为基础的，八卦的功能在本质上是八卦的属性作用的表现。^②

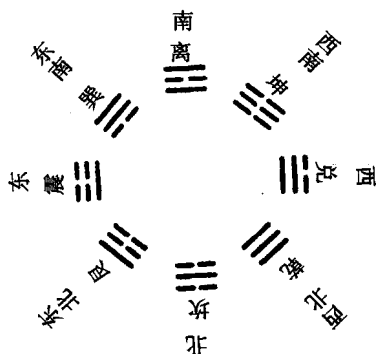
再看八卦与空间方位的对应。关于八卦与空间方位的对应，同样是出现在这段引文中：

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也。万物之所成终而成始也，故曰：成言乎艮。

这段阐述八卦功能的文字表达出了八卦与八方对应的方式。八卦之中已经有七卦与方位的对应形式被明确地表达出来。它们是这样的：震与东方对应，巽与东南方对应，离与南方对应，坤与西南方对应，乾与西北方对应，坎与正北方对应，艮与东北方对应。只有兑卦的对应方位没有明确地说出来。毫无疑问，兑的对应方位一定存在。依据兑的前、后卦象与方位的对应关系推导，兑所对应的方位是显而易见的，兑与正西方对应。这个对应形式用图来表达就是这样：

①在八卦与八方对应关系中，这“四偏”卦象所对应的四方就是“四隅”（即四个拐角）。

②这种对应与汉代以后出现的卦气说的八卦与时间对应方法不同，二者不可以混同。

八卦与八方的这种对应形式是怎么确定的呢？《说卦》对这个问题似乎并没有作出说明。但是，《系辞上传》记载的“方以类聚，物以群分”这句话表明，古人早已知道物种、群落与方位之间的联系。因此，可以依据不同方位上的事物的属性与八卦属性之间的联系，建立起八卦与八方的对应关系。由此可知，离为火，火性热，越往南方越热，所以用离配南方。坎为水，水性寒，越往北方越冷，所以用坎配北方。震为生长，兑为脱落，东方草木茂盛，欣欣向荣，西方荒漠绵延，了无生机，所以用震配东方，用兑配西方。这样，东、南、西、北四正方就可以与震、离、兑、坎四卦相配。

按照同样的道理，四隅之地也可以与其他四卦相配合。巽是草木茂盛的象，它不会在没有生机的西方，也不会如同身有疾病的北方，只会是在生机旺盛的东方或者茁壮生长的南方，因此巽配东南方。艮是草木归根复命的阶段，是从死到生的阶段，因此它不会是在草木正要长出成熟形体的南方，也不会是在草木才开始凋零的西方，而应该是草木病死的北方和展现生机的东方，因此艮配东北方。坤是草木从大地极力吸收养分，使自己成熟的季节，所以它不会是在刚现生机的东方，也不会是在失去生机的北方，它只能是在草木长出成熟形体的南方和结果的西方，因此坤配西南方。乾是草木顽强挣扎、延续生命的时候，果实已落，将死而未死，所以它不会是在展现生机的东方，也不会是在长出成熟形体的南方，它只能是在丧失生机的西方和气息奄

奄的北方,因此乾配西北方。

这样,八卦和八方就对应起来。这种对应同样是以八卦表达属性的法则为基础的。

考察八卦与八方的对应形式,这是属于一种平面圆周形式的对应。而在客观上,还存在着立体形式的空间关系,八卦是否能反映这种空间形式呢?毫无疑问,八卦必然地能展示这种空间关系,八卦必然能反映客观世界,因为八卦的义理根源于客观世界。八卦与立体空间的对应形式在《系辞传》和《说卦》中都有记载。

《系辞上传》的开篇第一句“天尊地卑,乾坤定矣”就是对这种对应形式的表达。天在上,地在下,乾坤与天地是对应的,由此乾坤之间的空间关系也就确定,这是一个相对稳定的静态空间。

《系辞上传》又说:“鼓之以雷霆,润之以风雨;日月运行,一寒一暑。”这几句话是在描叙八种事物的作用形式,实际上所反映的是八卦的作用形式,而这八种事物的运动则无疑是动态的,它处于天地这一相对稳定的静态框架之间。《系辞上传》的这些内容无疑是在直观地描摹着客观的立体世界。

《说卦》记载的错卦图在事实上是对《系辞上传》记载的立体空间中的八卦作用方式的概括性表达,因此它包含了八卦与立体空间的对应关系,同时具有动态的特征。“天地定位”表达了一个相对静止的框架(天依然是动态的),在这个框架中存在的是六子卦的作用方式,无论是雷霆、风雨、水火,还是天地,都是动态的。这个具有动态含义的图式无疑同样是对运动变化的立体世界的如实展示。《说卦》正是通过这种具有动态内涵的错卦图式表达出了阴阳配合、变化生物的思想 and 规律。

概言之,在原始易学中,不仅存在着八卦与八方的平面对应形式,还存在着八卦与空间的立体对应形式。两种图式可以互相补充,如果只有立体的对应形式或者只有平面的对应形式,都不完全。两种空间方位形式都表达着非常重要的内容。

由上面的分析可以知道,《说卦》关于万物生长周期规律的记载里面同时包含了八卦与八节、八方对应的内容,在八卦与万物的生长过程的对应关系里,包含了八卦与时间、空间的对应关系。这个事实表明,原始易学认为,在万物的生长过程与时间、空间之间,存在着统一性,三者都统一于八卦的属性。由此,八卦既可以表达物象,又可以表达时间和空间。因此,可以把八卦与八节的对应图和八卦与八方的对应图结合在一起,两图结合之后就是这样:

这个图被宋人称作“后天八卦图”,又称作“文王八卦图”。

八卦与时间、空间以及具体事物的对应方式表明,这种对应是以属性一致为基础的。但是,如果事物(包括时间、空间)的属性在根本上彼此之间并无联系,作为对应基础的属性一致只是人的主观认定和赋予,那么八卦与具体事物以及时空的对应关系在事实上依然是一种假想,是一种勉强联系,全部的易学方法就没有牢固的基础可言。如果事物的属性在根本上彼此之间确有联系,那么这种对应关系就有依据,就不是一种假想,这种理论就有它的独到性和合理性。原始易学的这种对应关系究竟能否成立呢?这个问题的答案植根于原始易学的宇宙生成理论,它需要从时间与空间的产生说起。

依据原始易学的八卦生成理论,万物产生之前只有两仪存在,两仪的存在表明空间已经产生,因此《系辞上传》说“天尊地卑,乾坤定

矣”。但是在这时候,时间和具体的事物还没有产生,这时性质单一的刚柔属性并不能代表任何具体的事物,也不能代表时间。两仪的相对运动产生了四象,这时时间出现了,有了四时的分别。其后,四象与两仪的交替摩荡产生了八卦,天、地、雷、风、水、火、山、泽,宇宙的演化到达“小成”阶段(《系辞上传》说“八卦而小成”)。至此,空间、时间、物象三者具备。其后,“刚柔相摩,八卦相荡”,万物生成。

因此,无论是空间,还是时间,还是具体的事物,都是由两仪摩荡生成。由此,时间和空间也是刚柔摩荡的结果,空间、时间、万物都具有刚柔属性,都统一于刚柔。《系辞上传》说:“刚柔者,昼夜之象也。”意思是说:刚柔所代表的是昼夜,昼为刚,夜为柔。刚柔可以表达昼夜,这无疑原始易学对时间具有刚柔属性的直接说明。《系辞上传》又说:“方以类聚,物以群分。”这句话无疑是古人在考察空间方位与物象之间的联系时所得出的基本结论。由于原始易学表达具体物象的方法是依据事物的属性,因此无论是方位还是事物都是从属性角度被认识的,所以这个认识结论在无形中展示出了原始易学确认方位具有刚柔属性。概言之,在原始易学中,八卦天然地具有表达时间和空间的功能,八卦与具体物象、时间、空间统一的思想在理论逻辑上完全可以成立。

原始易学的宇宙生成理论展示出,易学的时空理论与现代科学关于时空的理论有不谋而合的地方。现代科学研究告诉我们,时间是与物体的运动连接在一起的,空间同样也是与物体的运动连接在一起的,而运动是物体存在的基本方式,因此,时间和空间都是与物体、物体的运动密切结合在一起的。按照这一理论,物体、时间、空间三者之间必然也具有统一性。

行文至此,有必要对历史上与此相关的两个观点作个说明。一是关于这段文字的性质:“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。”干宝、罗泌都认为这是《连山易》的内容。他们虽然都没有说明根据,但是这段文字的文辞表达方式极其

古老,含义极其深邃,这是无疑的。结合这段文字所表达的万物生长周期性规律,以及八卦与时间、空间对应法则这一内容来看,可以肯定,这一思想在《连山易》时代已经存在,因为八卦的应用必须要以八卦能代表具体的物象(包括时间、空间)为基础,否则不能用八卦来进行筮占。据此可以推知,这种对应性法则早在原始易学创立之时就已经存在。《连山易》作为一个有文字符号的成熟的理论体系,它必然地包含着这一内容。再结合这段文字的文辞古老、含义深邃这一特征,可以肯定,这段文字被认为属于《连山易》无疑具有极大的合理性。

干宝、罗泌的说法又连带地展示出了原始易学的一个重要特征,即原理性思想的继承性,《周易》的思想并非只是《周易》所独有,其中许多的内容,尤其是原理性思想更是来自于对伏羲氏易学的直接继承,如八卦生成理论、八卦应用目的、八卦表达事物的基本方法,等等,这些思想无疑在原始易学创立时期就已经确立。把握原始易学的这一重要特征对于全面阐明原始易学的内容无疑具有极大的指导意义。

二是宋人把八卦相错图和八卦与八方八节配合图划分为先天八卦图(伏羲图)和后天八卦图(文王图)的做法的不妥。由于同样的原因,八卦的应用必须要以八卦能表达具体的物象(包括时间、空间)为基础,否则不能用八卦来进行筮占,据此可以推知,八卦与时间、空间的对应法则应该早在原始易学创立之初就已经诞生。再考察八节观念的历史,依据《尚书·尧典》记载的历法内容,“二分”、“二至”这样的节气名称早在尧时就已经存在,由此,八卦与八节的对应关系应该很早就已经确立,它不会晚至西周文王时代才出现。因此八卦与八节八方配合图不会晚至西周才出现。再者,八卦相错图所表达的是万物生成变化的刚柔配合规律,八卦与八节八方配合图所表达的是万物生长的周期性规律,前者是从事物生成变化(其中包含了生)的角度说明问题,后者是从事物的生长过程(其中包含了死)的角度说明问题,而对任何一个事物而言,都是有生有死,“生”在前而“死”在后,因此,对于两者的观察必然也是连接在一起的。由此,这两个规律的诞生应该

是在同一个时期，它们同属于原始易学关于事物生长变化的重要认识结论。所以，两者不能按照先天、后天的角度来划分。宋人用先天、后天来命名这两个图式，表明他们根本就没有看出这两个图的基本含义，换言之，他们并没有真正明白《说卦》篇的含义。

四、八卦表达的家庭关系

依据八卦生成理论，万物的生成方式和过程都可以用八卦和六十四卦表达出来，由此，万物之间的关系也就都可以通过八卦之间的关系表达出来。《说卦》说：

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之
中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。
兑三索而得女，故谓之少女。

意思是说：乾代表的是天，所以称之为父亲。坤代表的是地，所以称之为母亲。^① 震是第一次求索所得到的男儿，所以称之为长男。巽是第一次求索所得到的女儿，所以称之为长女。坎是第二次求索所得到的男儿，所以称之为中男。离是第二次求索所得到的女儿，所以称之为中女。艮是第三次求索所得到的男儿，所以称之为少男。兑是第三次求索所得到的女儿，所以称之为少女。

卦象与人伦的这种对应关系的确定有其特定的逻辑。依据八卦生成理论，天、地是万物的源头，因此乾坤是万物的父、母。由此，把八卦与一个家庭对应，乾、坤就成为父母卦象，其他六卦就成为子女卦象。子女卦象都是乾与坤互相配合的产物，因此都同时兼有父母双方

^①依据原始易学的理论，万物都是天地所生，因此天地是万物的父母。天是刚性的，所以代表父亲，地是柔性的，所以代表母亲。

的成分。

在六子卦象与男女属性的配合方式上,依据《系辞下传》记载的“天地”与“奇偶”的对应法则,“天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十”,考察卦象中的数字在总体上呈现出来的奇偶属性,就可以确定六子卦象的刚柔属性。例如,可以依据《周易》筮法用“九、六”表达动爻的方法,把阳爻用数字9代替,阴爻用数字6代替,把每个单卦的三爻所对应的数字相加,就可以得出单卦的总体属性。如乾是27,是奇数,对应于刚性,为男;坤是18,是偶数,对应于柔性,为女;震、坎、艮都是21,是奇数,对应于刚性,为男;巽、离、兑都是24,是偶数,对应于柔性,为女。

依据这一配合方式又可以知道,对六子卦象而言,三爻之中只有一爻是决定性别的爻象。例如,震是初爻为刚爻,其他两个爻象都是柔爻,因此是初爻决定震为男性。依次类推,坎是中爻决定性别,艮是上爻决定性别,巽是初爻决定性别,离是中爻决定性别,兑是上爻决定性别。进而依据这一决定性别的爻象与乾、坤之间的关系,可以确定这个卦象的诞生时间。

依据八卦生成理论,乾、坤的三爻在产生时间上是这样:初爻最先产生,中爻其次产生,上爻最后产生。由此,初爻对应开始阶段,中爻对应中间阶段,上爻对应终结阶段。考察三男、三女卦象的性别爻象所处的爻位,以及它们在乾、坤中所对应的爻位,可以确定出六子卦象的“长、中、幼”关系。震的刚爻对应于乾的第一爻,因此震是长男;坎的刚爻对应于乾的第二爻,因此是中男;艮的刚爻对应于乾的第三爻,因此是少男;巽的柔爻对应于坤的第一爻,因此是长女;离的柔爻对应于坤的第二爻,因此是中女;兑的柔爻对应于坤的第三爻,因此是少女。

六子卦象与男女、大小的配合形式又展示出了八卦生成过程中的一个规律性;三男卦象中的刚爻是决定性别的爻象,它们都出自于乾;三女卦象中的柔爻是决定性别的爻象,它们都出自于坤。这种对应性

反映出这样的规律：乾所成就的是事物的刚性，坤所成就的是事物的柔性。这就是《系辞上传》所说的“乾道成男，坤道成女”^①规律。

同时，三男与三女之间又构成错卦关系，震与巽互为错卦，坎与离互为错卦，艮与兑互为错卦。错卦之间具有刚柔配合的关系，因此具有夫妻关系特征，由此，乾坤构成夫妻卦象，乾为夫，坤为妻。同样的道理，三男卦象与三女卦象之间也构成夫妻卦象的关系，对应于一个家庭，就是儿与媳，或者女与婿的关系。

由此八卦与家庭人伦关系就对应起来，八卦具有了表达人伦关系的功能。

上述四个用卦象表达的具体内容表明，八卦与具体物象、空间、时间以及关系之间的对应是以卦象的刚柔属性、爻位含义以及其间的联系为基础建立起来的。此中可以看出，卦象的确具有表达天地间的一切事物和现象的功能。

上述四个用卦象表达的内容与前面用文字表达的内容一样，都属于《周易》占法的重要理论。在事实上，“十翼”中除了上述内容与《周易》占法关系密切之外，还有很多内容都与占法有紧密联系，如《说卦》记载的各个单卦的具体含义，《杂卦》记载的重卦卦象的含义，《系辞下传》记载的中爻的作用，《系辞上传》记载的刚柔相推的含义，《系辞下传》记载的刚柔相易的含义，等等。除了单卦的具体含义在前文已经有说明之外，其他内容所涉及的具体问题或者是因为仅有只言片语，或者是因为“十翼”中没有直接的答案，或者是因为内容涉及其他问题而无法独立说明，或者是上述几种情况兼而有之，由此无法在这里得到阐明，揭示这类内容的含义必须要有其他相关结论的配合，因此要到后文才能进行。

下面我们来进一步探索《周易》占法的重要规则。

^①道，规律。

第四节 义理与卦象统一之后的重要占法规则

一、重卦表达具体物象的原理和法则

前文已经阐明,重卦理论在实际上是全部的原始易学的核心内容,只有掌握了重卦的原理和方法,才能真正掌握原始易学的思想。单卦是以属性为基础与具体物象、空间和时间建立起对应联系的,而重卦则是单卦表达具体物象的具体方式。这里结合原始易学变化理论中的“在天成象,在地成形”这一形象生成规律,来进一步阐明重卦表达具体物象的原理。

这个问题要从重卦生成的方式说起。考察重卦生成的方式,《系辞上传》说:“刚柔相摩,八卦相荡”,因此六十四卦是由八卦以互相“摩”“荡”的方式生成的。^①深究八卦的生成方式,可以发现,“八卦相荡”实际上是“刚柔相摩”的继续,在八卦形成之后,刚柔会继续摩荡下去,继续生成新的事物,摩荡的法则和方式与八卦生成的法则和方式一样。由此,必然会出现四象与四象相摩产生的象(即四爻象)、三爻单卦与两仪相摩产生的象(即四爻象)、三爻单卦与四象相摩产生的象(即五爻象),以及三爻单卦和单卦相摩产生的象(即六爻象),如此以至无穷。可是,原始易学只采取了一种形式,即八卦的互相摩荡,来代表万物生成和发展的趋势。为什么不用其他的形式呢?

考察八卦生成过程中的义理,当两仪之间的刚柔相摩发展到八卦状态时,天地人三才之道已经完全显现出来,单卦的三爻表达了万物的生成过程,展示着三才之间的特定联系过程,单卦卦象在含义上成了万物的缩影,由此可以代表具体的物象。因此单卦生成的阶段被称

^①摩,刚柔之间的摩擦;荡,刚柔之间的摇荡。

为“小成”，^①意思是小有所成，即单个的具体物象（如山、泽、风、雷，等等）在这时已经生成。而世间的万物都是具体事物互相作用和影响的产物，因此，这时单卦之间的互相摩荡所表达的是不同种类的事物之间的互相作用和影响，这种作用和影响的结果就是产生新的事物。就此而言，作为四象互相摩荡结果的四爻象，其中并不具有体现着三才之道的单卦的含义；作为单卦与刚柔两仪互相摩荡的结果的四爻象，以及单卦与四象互相摩荡的结果的五爻象，在实际上所表达的只是单卦与空间、时间互相作用的结果（因为两仪只具有空间方位的含义，四象兼有时间、空间的含义），所以在实质上，四爻象、五爻象所表达的只是单一的事物与不同的时空的结合，即单一的事物经历着时间和空间的变化这种含义，而并不能表达新的事物的产生。只有六爻卦象才能表达已经达到“小成”状态的具体物象之间的互相摩荡，反映新的事物的产生。因此，只有六爻卦象所反映的“刚柔相摩”方式可以代表宇宙中万物演化的方式，即物种与物种之间的互相影响和作用。所以，原始易学选择了“八卦相荡”的形式来表达宇宙万物的演化趋势。

由此，六爻卦象最能反映宇宙万物的生成逻辑。在形式上，六爻卦象是两个单卦重叠的形式，与两仪相摩思想对应，一个代表天仪，一个代表地仪。由于天刚地柔，天在上而地在下，由此，六爻卦象的上卦可以称之为天卦，下卦可以称之为地卦。这样，天卦和地卦重叠的形式就充分展示出了天地以“刚柔相摩”的方式生成万物的思想。

六十四卦都是由单卦重叠形成。八卦之中，除了乾、坤两卦外，其他六卦的卦象都是刚柔相杂。刚主动而柔主静。乾因为是纯阳卦象，可以代表纯粹的动，表现为活性的精神，与之相应，天有运动的形象；坤因为是纯阴卦象，可以代表纯粹的静，表现为静态的形体，与之相应，地有固定的体质。而六子卦象则都是刚柔相杂，因此它们所代表的事物既有活性的精神又有静态的形体，既有形象又有形体。六十四

^①《系辞上传》：“八卦而小成。”

卦之中,除了《乾》、《坤》两卦之外,其他六十二卦的卦象都是刚柔交杂,都包含了刚柔相杂的六子卦象,而六子卦象都是有“形”有“象”的,因此,这六十二卦也都是有“形”有“象”的。

《乾》、《坤》两卦虽然性质单一,但由于两卦同样是由天卦和地卦构成,依据“在天成象,在地成形”的规律,乾、坤在天会“成象”,如乾为圆、为玄色,坤为方、为黑色;在地会“成形”,如乾为金玉、为父,坤为布帛、为母。所以,性质单一的乾、坤也因为所处的位置不同而有了不同的含义。在天卦位置上的乾、坤具有形象的含义,在地卦位置上的乾、坤具有形体的含义。因此重卦《乾》《坤》同样可以同时表达“象”和“形”。所以,六十四卦中的每一卦都同时具有表达“象”或“形”的功能。

这样,当把具体的卦象从天卦和地卦、“象”和“形”的不同角度进行解析之后,重卦就表现出了具体的含义。对于那些纯粹由六子卦象重叠形成的重卦而言,由于它们本身既可以表达“象”又可以表达“形”,当把天卦看做事物的象时,地卦就代表着事物的形;当把地卦看做是事物的象时,天卦就代表着事物的形。形与象两者结合,互相配合,就可以较为明确地表达出具体的事物。

对于具体的事物而言,象与形是一个事物的两个方面,两者互相配合,互相印证,因此可以把天卦和地卦互相称作对方的“应卦”。应卦具有互相说明的功能,这种功能在逻辑上具体表现为互相修饰或互相限制,通过这种修饰或限制,就可以进一步明确卦象所表达的具体属性,由此可以确定卦象所对应的具体事物。这就是重卦卦象表达具

体事物的基本原理。因此,应卦成为重卦表达具体事物的基本法则。^①

比如《遯》,天卦为乾,地卦为艮。从天卦乾的角度而言,乾为首,应卦艮为退缩,所以是头缩回的象。从地卦艮的角度而言,艮为尾巴,应卦乾为前进,是尾巴前进的象。进而考察尾巴前进的方式,乾以艮为应卦,艮为倒退,所以这种前进是以倒退的方式进行的,实际上是在退。再把两个角度的取象结合起来,就是头在往回缩,而尾巴在倒着前进,因此总体上是在退缩。因此这个重卦有往回缩的象,有逃遁的含义。

再如《萃》,天卦为兑,地卦为坤。从天卦兑的角度而言,兑为巫,应卦坤为牛,所以有巫用牛的象。用牛干什么呢?地卦坤以兑为应卦,兑本义为口,为享用;兑位于天卦,可以代表天上的神灵、祖先的享用行为,所以兑这时可以表达祭祀,因此,牛是用来祭祀的。又,地卦坤为牛,坤在含义上又包含着三女卦象,初爻巽为草食类动物,中爻离为牝牛,上爻兑为羊,因此,坤可以代表大型的草食类动物,牛、马、羊之类。天卦兑与地卦坤结合,就是用大牲祭祀的象。因此《萃》有巫用牛羊这类大牲进行祭祀的象。

再如《困》,天卦为兑,地卦为坎。从地卦坎的角度而言,坎为刑法,应卦兑为方杖,所以有杖刑的象。从天卦兑的角度来看,兑以坎为应卦,坎为臀部,所以是方杖落在了臀部。因此《坤》有臀部挨杖刑的象。等等。

^①按,“应”的概念包含着应卦和应爻两个内容。由于乾、坤两卦分别含有三男、三女卦象,乾的初爻是震,中爻是坎,上爻是艮;坤的初爻是巽,中爻是离,上爻是兑,因此在实际应用中,当应卦是乾或坤时,常常把乾、坤按照三男或者三女卦象来分析,这时一个应卦被分解为三个应爻,具体用法详见后文的实例证明章节。应爻思想在汉代京房易学中仍有继承,只是其时应爻已经完全失去了原有的含义和功能,而与五行思想结合在一起。详见《京氏易传》(收录于《四库全书》)。另外,《周易·彖》中存在有许多有关“应”的内容,但是含义与原始易学的应卦法则并不完全一致,它是儒家对原始易学思想部分沿袭和改造的产物。关于《彖》中“应”的含义,在后文论“彖”一节有详细阐述。

由于卦象是以属性为基础与具体事物建立起对应关系的,因此,应卦作为法则,还可以从相反的角度来运用,即依据具体物象的基本特征,选择相应的单卦来表达物象。例如,表达口这一器官,口腔主要是由静止不动的上颚以及牙齿和可以活动的下巴以及牙齿组成,牙齿都是骨质结构,所以可以用艮代表上颚以及牙齿,用震代表下巴以及牙齿,因为艮为骨,又为停止,震为动,震又是艮颠倒过来的象,因此也是骨头。艮与震合在一起就是《颐》的卦象,天卦为艮,地卦为震。

再如,表达鼎这个器物,鼎的特征性内容有二,一是起着锅的作用,用来烹调食物的,二是要用火。由此,可以用离代表锅(离中虚,外圆),用巽代表生火(巽为草木),离在上而巽在下,这样就成了《鼎》的卦象,天卦为离,地卦为巽。这种表达具体物象的方法在实质上是根据卦象确定具体物象的方法的逆反应用,两者所依据的原理和法则都是应卦理论。

需要指出的是,重卦的生成方式还包含了这样的含义,六爻卦象是一个整体。由此,重卦六爻可以与一个整体的事物对应。这时,天卦和地卦就具有了表达位置关系的功能,就转变成表达上、下位置关系的术语。譬如,当六爻卦象与一个事物的身体对应时,上爻可以代表顶部,初爻可以代表足部。如《鼎》的初爻辞说“鼎颠趾”,意思是鼎的足颠动。《剥》的初爻辞说“剥床以足”,意思是剥到了床足。《大过》上爻辞说“过涉灭顶”,意思是说涉水会淹没头顶。《既济》上爻辞说“濡其首”,意思是湿了头。由于任何一个事物都可以被划分为内部和外部两个组成部分,因此上卦和下卦又相应地具有了事物的外部和内部的结构关系,地卦为内,天卦为外。如《节》九二爻辞说“不出门庭”,意思是说没有走出门庭,因为九二爻是在内卦。《明夷》六四爻辞说“于出门庭”,意思是说在出了门庭之时,因为六四爻已经在外卦。

此外,当把六爻卦象作为一个整体来看时,如果六爻卦象所对应的是一个过程,那么,初爻就具有过程的开始的意义,上爻就具有过程的终结的意义。如《坤》初爻说:“履霜,坚冰至。”意思是说:鞋上有

霜,快要结起坚硬的冰了。初爻预示着寒冬的开始。《讼》上爻辞说:“终朝三褫之。”意思是说:到朝觐结束时为止,已经三次剥下大腰带。这里的上爻对于朝觐过程而言,具有终点的含义。

这种表达相对位置和相对时间的含义,同样符合八卦和六十四卦的生成原理,因此它们也是原始易学理论的重要内容,它们与应卦法则一起成为原始易学的重要思想。在《周易》经文观象系辞时,它们都经常被用到,成为观察卦象的基础方法。

再者,上述的例子在事实上已经涉及应卦法则的另一个重要用法,这就是当用卦象表达一件事情,而不是表达一个个体物象时,由于具体的事情至少是由两个事物构成,这时应卦法则在含义上与之相应,需要把整个事情作为一个整体来看待,而把事情的一方各自作为整个事情的局部来对待,由此,天卦和地卦分别代表事情的一方或局部。

例如上面《萃》表达祭祀,祭祀是一件事情,涉及这样几个具体内容:一是人供奉祭品,二是神灵享用,三是要用巫。《萃》用天卦兑表达出了用巫和神灵享用这两件事情,用地卦坤表达出了供奉大牲这一事情,从而完整地表达出了祭祀的行为。

再如《困》表达臀部挨杖刑,这是一件受到刑罚的事情。同样,这个事情涉及两方,一是受罚者,一是执刑者。《困》用地卦坎表达了刑罚和刑罚的具体目标,用天卦兑表达了刑具,从而表达出了执行刑罚的具体过程。

客观上存在着无数的事情,这些事情都不止涉及行为者自身,如征伐、贸易、婚娶、田猎、建筑、治病、饮食、涉水,等等之类,这些事情都具有复合型的特征,它们的卦象表达形式都同样需要依据应卦法则。这时,在一般情况下,是以内卦代表自己,外卦代表对方或者代表环境。通过这种方式,所有的事情都能通过重卦形式得到表达。

在事实上,全部的《周易》经文都是以应卦法则为基础拟写出来的,只是由于其中结合了卦象变化法则,所以不够明显而已。这种依

据应卦法则,给具体的重卦确定它所对应的具体物象,揭示卦象含义的过程,实际上就是原始易学记载的“观象系辞”这一重要内容。因此,应卦法则对于卦象的应用而言,具有基础的意义。如果不懂应卦法则,就不可能掌握卦象的应用方法。

二、卦象表达变化的原理和法则

关于变化产生的根源,根据八卦生成理论,变化产生于“刚柔相摩”这种运动。刚和柔分别是天和地(两仪)的属性,分别表现为动和静,因此,自天地存在,刚柔就已经存在,动静就已经产生,“刚柔相摩”这种运动也就已经发生。“刚柔相摩”的结果是产生四象、八卦,四象、八卦对应着具体的时间、空间和事物,因此“刚柔相摩”过程也就是变化产生的过程。换言之,变化产生于“刚柔相摩”,两仪、四象、八卦则是表达这种摩擦结果的符号和工具。

对于天地生成万物的方式,原始易学通过八卦和六十四卦的生成方式已经把这一过程和结果模拟出来,它用重卦表达具体的事物。那么,对天地所生的万物而言,它们自身的进一步的变化又该用什么方式表达呢?依据原始易学的思想,变化出自“刚柔相摩”,因此,具体事物的进一步变化必然还是按照“刚柔相摩”的方式进行。但是,这时的重卦代表着具体事物,重卦自身已经是“刚柔相摩”的结果,作为自身组成成分的天卦和地卦无论怎样继续摩擦,结果还只能是自身的这种形态,无法反映出事物在下一阶段的变化趋势。那么,怎样表达事物的继续变化过程呢?

前文已经阐明,事物的生成变化是按照两个基本法则进行的,一是表达事物生成变化的根本法则,即表达刚柔配合、相反相成规律的错卦法则,二是表达事物生长周期性的法则,即表达物极则反规律的覆卦法则。这两大法则所反映的变化方式在实质上都是“刚柔相摩”,属于“刚柔相摩”的具体形态,错卦表达的是一刚与一柔摩擦,互相结合的态势,覆卦表达的是一刚与一柔摩擦,各自走向自己的反面的态

势,因此两者都是“刚柔相摩”的具体结果。这两大法则贯穿于事物发展的全部过程之中。由此,具体事物的进一步变化必然还要以这两个法则为基础展开,换言之,具体的重卦在下一步的变化中要结合错卦法则和覆卦法则来变化。

按照错卦法则变化,就是重卦中的天卦和地卦各自要结合自己的错卦变化,从而展示具体事物在变化的下一阶段的趋势。之所以要把天卦和地卦分开来变化,是因为两者各自表达着不同的含义,各自反映着不同的时间、空间以及属性等内容。按照覆卦法则变化,就是重卦中的天卦和地卦都要按照各自的覆卦形式进行变化。把两种变化形式结合起来,就形成了事物在下一阶段的具体变化趋势和结果。这就是卦象变化的原理依据和具体方式。这一内容被《系辞上传》表达为“刚柔相推”。

下面来看《系辞上传》对这一变化方式的解说。《系辞上传》说:

圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。

意思是说:圣人设立卦象,进而观察卦象,再附上言辞以表明吉凶,通过刚柔互相推移来演示变化。

这段话表明,卦象存在着“刚柔相推”的变化方式,观察卦象的一个具体内容就是要观察卦象的这种变化方式。依据“易与天地准”的思想,卦象按照“刚柔相推”方式变化,这意味着客观世界中的事物也是按照“刚柔相推”方式变化的。从卦象变化的角度来考察,这段话涉及两个问题:其一,这里的卦象究竟是指单卦还是指重卦?其二,卦象的“刚柔相推”究竟是一种什么形式?先来看第一个问题。

由于原始易学是一门应用技术,而重卦是单卦的应用形式,就此而论,“圣人设卦观象”这句话中的卦象只能是指重卦卦象。这一点从理论形态的经文和应用形态的实例中都可以得到证明。从《周易》经文的结构来看,表达卦象吉凶的卦辞和爻辞都是附着在重卦卦象的后

面,据此可知,在《周易》经文中,观察卦象是指观察重卦的卦象。从先秦应用实例来看,虽然其中涉及重卦和单卦两种卦象,但是由于重卦是单卦的应用形态,所以实例中的单卦是从属于重卦而存在的,因此,应用实例中的观察卦象也是指观察重卦的卦象,而非单卦的卦象。由此可以肯定,上面这段话中的卦象是指重卦的卦象,而不是指单卦的卦象。

下面来考察卦象的“刚柔相推”究竟是一种什么样的变化形式。

考察《系辞传》对“刚柔相推”具体内涵的解释,它是以客观事物中最为显著的昼夜、日月、寒暑、四时现象为例进行的。《系辞上传》说:“变化者,进退之象也。刚柔者,昼夜之象也。”变化是指进退这种现象,刚柔是指昼夜这种现象。由此,“刚柔相推而生变化”在这里就是指“昼夜相推而生进退”。考察客观实际,昼夜相推的结果就是昼变化为夜,夜变化为昼,昼夜之间互相交替。这种交替被原始易学解释为一种“进退”现象,昼进夜退,夜进昼退。由于“昼夜相推”的结果是昼夜各自走向了反面,因此,“刚柔相推”的结果在这里表现为“刚变为柔,柔变为刚”。

原始易学的基本特征之一就是 用卦象表达具体的现象和抽象的道理。那么,把“昼夜相推”这种现象用卦象来表达,结果是一种什么样的情形呢?关于昼夜所对应的卦象,有两种形式。其一是:乾为昼,坤为夜。^① 乾是纯粹的刚性卦象,坤是纯粹的柔性卦象,所以《系辞上传》说:“刚柔者,昼夜之象也。”“刚柔相推”在这里表现为:乾变为坤,坤变为乾,即乾与坤互相反变。这种变化形式展示出,卦象是在按照错卦规律变化。其二是:离为白昼,坎为黑夜。《说卦》说:“离为日”,“坎为月”。太阳出来就是白昼,月亮出来就是夜晚,因此,离可以代表

^①乾为昼,见《乾·九三》爻辞:“君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎。”乾为白昼,三爻分别配早、中、晚三阶段,因此九三爻为白昼的终结阶段,为傍晚。《乾》是两个单卦乾相连,所以说“终日乾乾”,意思是说:终日努力前进不息,天天如此。坤为夜,见《说卦》:“坤为黑。”

白昼，坎可以代表黑夜。由此，“昼夜相推”在卦象上就表现为：离变为坎，坎变为离，坎与离互相反变。这种变化形式依然是错卦之间的互相变化。由此，“昼夜相推”在卦象上可以用错卦方式得到表达。进而可知，“刚柔相推”同样可以用错卦方式得到表达。

考察“昼夜相推”现象的成因，“昼夜相推”又根源于日月的运动。《系辞下传》说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。”明暗（昼夜）这种现象就是由“日月相推”而生成的。据此，“昼夜相推”又是由“日月相推”引起的。

考察日月运行的客观过程可以知道，在视野中，日月的出没是日升月落，日落月升，两者永远无法走到一起，好像两者彼此隔空推动着对方前进一样。在日月的各自运行轨迹中，存在着一个规律性现象，这就是日月一过中天必然下行。中天是视野中日月运行的最高位置，属于日月上升过程中的穷极之处。因此《序卦》说：“穷上反下”，“困乎上者必反下”，往上走到了尽头就必然要向下而行，往上处于困穷状态时必然会反过来往下。这一规律就是“物极则反”规律。日月的这种“穷上反下”现象同样是“日月相推”的结果。

那么，把这种“穷上反下”规律用卦象来表达，又是怎样的情形呢？上升这种运动形式所对应的卦象是震，下落这种运动形式所对应的卦象是艮，因此，“穷上反下”这种变化用卦象来表达，就是：震变为艮。震与艮两者互为覆卦，所以，“穷上反下”这种规律性现象体现在卦象上就是覆卦之间的互相变化。

由此可知，“日月相推”实际带来了日月“穷上反下”和“昼夜交替”两种规律性现象。考察客观实际，这两种规律性变化是结合在一起的。日月的“穷上反下”带来了昼和夜的交替，昼和夜的交替变化形成了明暗现象，在每一次明暗之间的变化，都展示着日月“穷上反下”的现象。其间所反映出来的不只是“刚柔互变”，更有“物极则反”，两种变化规律是结合在一起的。

《系辞上传》说：“阴阳之义配日月”，意思是说：阴阳的义理与日

月的道理是相一致的。所以“日月相推”所表达的道理也就是“阴阳相推”的道理。而阴阳即刚柔,所以,“阴阳相推”所表达的道理也就是“刚柔相推”的道理。由此,“日月相推”所反映的道理就是“刚柔相推”的道理。由于“日月相推”产生了两种不同的变化结果,与之相应,形成了两种不同的卦象表达形式:一是错卦变化形式,二是覆卦变化形式。所以,“刚柔相推”也就相应地具有了这两种卦象表达形式。

概言之,就“刚柔相推”的具体过程而言,它包含着两种具体的变化形式:一是“刚变为柔,柔变为刚”,二是“物极则反”,任何一种变化都是这两种具体的变化方式共同作用的结果。前者用卦象表达就是错卦形式,后者用卦象表达就是覆卦形式。这种变化方式是以客观世界中的日月、昼夜的变化现象为根据的。

那么,这两种变化有无先后之分呢?从理论上说,错卦法则所表达的是万物生成变化的基本规律,即阴阳配合,相反相成规律;覆卦法则表达的是万物生长的周期性规律,即物极则反规律,两种规律是事物在生成、发展过程中贯穿始终的法则,其间似乎难分先后。但是,依据原始易学关于万物生成、变化的理论,万物都是先有生而后有死,所以,最先起作用的必然是错卦法则,最后起作用的必然是覆卦法则。考察实际,情形的确如此。《系辞下传》说:

日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。

意思是说:日走之时月就来了,月走之时日就来了,日月互相推移,于是明暗这种现象就产生了;寒走之时暑就来了,暑走之时寒就来了,寒暑互相推移,于是岁时这种现象就产生了。

对于明暗这种现象而言,它的产生先要有日月的交替存在,这是“刚柔互变”形式的变化;日月各自的升降变化则出现在日月交替的过程中,这是“物极则反”形式的变化;之后出现的每一次明暗之间的交

替,都是既具有“刚柔互变”的形式,又具有“物极则反”的形式,都是以“物极则反”的变化形式作终结。这个客观现象表明,“刚柔互变”与“物极则反”两个规律结合在一起,作用在最先的是“刚柔互变”法则,作用在最后的是“物极则反”法则。与之相应,这种变化形式用卦象表达就是:错卦与覆卦两种变化方式结合在一起,错卦变化方式在先,覆卦变化方式在后。

对于岁这种现象而言,由于“岁”是由四时形成,四时现象所具有的规律无比显著,《系辞上传》说“变通莫大乎四时”,因此它更能展示上述的变化逻辑。考察岁时现象变化的规律,如果把一年(岁)分作四时八节,那么,春对应于震,春夏之交对应于巽,夏对应于离,夏秋之交对应于坤,秋对应于兑,秋冬之交对应于乾,冬对应于坎,冬春之交对应于艮。其间,冬夏与寒暑相配。把寒暑之间的交替用卦象来表达就是:坎变为离,离变为坎。这是错卦变化形式。在年与年之间所存在的冬春交替,用卦象来表达就是:艮变为震。这是覆卦变化形式。寒暑变化是在岁的内部,冬春变化是在岁与岁之间,这个客观现象表明,错卦形式的变化发生于事物变化的过程中,而覆卦形式的变化则突出地表现在事物的终结阶段。

由此,“刚柔相推”规律表现在卦象上,就是先按照错卦方式变化,后按照覆卦方式变化。在观察卦象的过程中,“刚柔相推而生变化”的具体含义就是把卦象按照“先错卦,后覆卦”的形式进行变化,进而考察变化的结果。由于卦象观察结论是确定卦象应用方式的基础,因此,这一卦象变化方式成了原始易学卦象应用理论的基础,它在事实上成了卦象观察和应用的基本法则。这一法则与变化的观念一样古老悠久。

把这一卦象变化法则与重卦结合起来,就构成了重卦的具体观察方法。由于重卦是由天卦和地卦重叠形成,天卦和地卦各有不同的含义,因此,对重卦变化的考察需要把天卦和地卦分开进行。具体方法在后文有详细例说。

《系辞下传》又说：

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；刚柔相推，变在其中焉；系辞焉而命之，动在其中矣。

意思是说：八卦生成，单卦陈列，卦象的道理就蕴涵其中了；于是再把单卦重叠形成重卦，爻象的道理就蕴涵其中了。刚与柔互相推移，变化的道理就蕴涵其中了。附上言辞以此确定爻象的吉凶性质，以动爻占变化的道理就蕴涵其中了。

这段话表明，《周易》的爻象变化同样是按照“刚柔相推”的方式进行的。那么，《周易》的爻象究竟是怎样变化的呢？依据上文所揭示的卦象变化的义理可以知道，《周易》的爻象在变化时必然也要遵守“先错卦，后覆卦”这一变化逻辑，因此，《周易》的爻象变化过程也需要按照这一变化逻辑来考察。依据错卦法则，爻象的变化形式必须符合“刚变为柔，柔变为刚”的特征，由此，它必然要表现为“刚爻变为柔爻，柔爻变为刚爻”这种形式。依据覆卦法则，爻象的变化形式必然还要出现覆卦这一内容，对于爻象而言，它就表现为含有爻象的卦象在整体上的颠倒。把两者结合起来，就形成了一种新式的卦象变化方式，即《周易》的爻象变化方式，也就是《周易》的动卦变化方式。关于这一内容，后文有详细的阐述，这里暂且略过。

《周易》的筮法表明，《周易》卦象包含着静卦和动卦两类。前文已经阐明，《周易》的静卦和动卦都可以表达变化，因此，对这两种卦象都需要从变化的角度进行考察。如果掌握了考察这两类卦象变化的方法，也就掌握了考察全部的《周易》卦象变化的方法。

无疑，在掌握了静卦变化和动卦变化的具体方式之后，对于如何观察卦象的问题实际已经找到了具体的答案，因为这时只要把应卦法则和刚柔相推法则结合起来，具体卦象的具体含义也就跃然眼前。这就是《周易》观察卦象的基本方法，这一方法也是《周易》占法的基本

内容。

概言之，卦象变化是按照“刚柔相推”方式展开的，“刚柔相推”包含着两个阶段的变化形式，先是按照错卦方式变化，之后是按照覆卦方式变化。这一卦象变化方式就是原始易学观察卦象变化的基本方法。当这一方法与《周易》的动爻结合之后，就形成了《周易》观察动爻变化的基本方法。

三、应卦法则与刚柔相推法则的特殊意义

应卦法则可以通过重卦形式表达出天地间一切的事物和现象，包括具体的物象、事情、状态、过程、属性、时间、空间，等等；刚柔相推法则可以表达出一切的事物和现象的变化规律，由此，两大法则呈现出特殊的意义。

八卦生成理论表明，原始易学从创立的一开始就把整个世界看做是一个变化的过程，而世界的变化就是具体的事物的变化，因此这个复杂的过程在逻辑上只表现为两个内容，一是事物，二是变化。当有了表达具体事物的方法和表达具体变化的方法之后，这就意味着原始易学已经可以表达出这个世界中的所有现象和问题。因此，表达物象的方法和表达变化的方法对于整个原始易学理论体系而言，具有基础的意义。客观世界中的其他现象或问题都是包含于这两个内容之中的，有了表达这两个内容的方法，在理论上就具备了表达其他一切现象的基础。

两大法则虽然各自具有不同的功能，一个表达的是物象，一个表达的是变化，但它们都是用卦象表达的，这种表达工具上的同一性表明，这两个法则是统一的。考察卦象的来源可以知道，它们统一于八卦生成理论，换言之，统一于原始易学的宇宙生成理论。两大法则合在一起就形成了表达整个世界的基本方法，由此，两大法则在事实上组合为一个工具体系，这个工具以拟写纷繁复杂的客观世界的规律为内容，以“易与天地准”为目标，以卦象为手段，它在逻辑方法上表现出

了高度严密的特征。如果没有这两大法则,原始易学无论如何都无法实现对客观世界的模拟。

第五节 原始《周易》的卦象占法

依据原始易学的宇宙生成理论,宇宙内容是一个动态的演变过程,天地间的一切内容都被理解为变化的过程或结果。在这个演变过程中,先有以刚柔相摩方式生成的事物,后有事物的以刚柔相摩方式发生的变化,事物在变化的过程中呈现出吉凶、贵贱等不同的状态。因此,从筮占角度而言,首先要探索的就是新生的事物的具体状态,即形象;其次才是新生事物的变化及其结果,即吉凶、贵贱等问题。所以这里对占法理论的阐述遵照这样的次序:先阐明新生事物形象状态的占法,后阐明变化及其结果的占法。

一、新生事物的具体形象占法

关于新生事物的具体形象,在占法上就是依据“在天成象,在地成形”的道理,按照应卦法则来判断。在具体使用应卦法则时,天卦和地卦是互相以对方为应卦,彼此说明。这一方法在前文已经举例说明,这里不再赘言。

这里需要指出的是,在依据卦象确定事物具体的形象和属性的时候,除了要用应卦法则这一基本法则之外,还要经常用到互体卦象法则、覆卦法则、错卦法则。这些法则一般都是与应卦法则结合在一起使用的。下面对这些法则一一作说明。

1. 互体卦象法则

在客观上,事物总是处于具体的环境之中,总是与其他事物杂处在一起;同时,事物自身的内容也不是单一的,每个具体的组成部分之间也具有一种“杂处”的状态。如何用卦象来表达这种事物与事物之

间、事物内部的组成部分之间的杂处状态呢？《系辞下传》说：

若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备^①。

意思是说：至于用卦象表达杂处的事物，拟写它们的性质、功能和状态，辩明是与非，那么如果缺少了中爻就没法做到完备。这里所说的“中爻”指的是一种特殊的卦象，也就是易学史上常说的互体卦象。

在重卦中，第三爻和第四爻可以同时分别属于三个不同的单卦。第三爻属于地卦，同时又可以和第二爻、第四爻合成一个单卦，还可以和第四爻、第五爻合成一个单卦。由于这两个单卦在构成形式上兼有天卦和地卦的爻位，因此被称为互体卦象，简称为互卦。^② 由第二、第三、第四爻组成的卦象由于重心在内卦（有两个爻象在内卦），因此可以称之为内互卦；由第三、第四、第五爻组成的卦象由于重心在外卦（有两个爻象在外卦），因此可以称之为外互卦。

第四爻属于天卦，同时又可以和第五爻、第三爻合成一个外互卦，还可以和第三爻、第二爻合成一个内互卦。

第二爻属于地卦，同时又可以和第三爻、第四爻合成一个内互卦。第五爻属于天卦，同时又可以和第三爻、第五爻合成一个外互卦。

由于在一个重卦中，互卦总是处在卦象的中间，所以被称作“中爻”，意思也就是处于中间的爻象。“中爻”并不是指第二爻和第五爻这种单个的爻象；因为在原始易学中，单个的爻象是不能表达作为个体事物的具体物象或者属性的。^③ 由于互卦是由天卦和地卦的不同爻位上的爻象共同构成的单卦，同时兼跨有“天卦”和“地卦”的属性，这

①若夫，发语辞，相当于“至于”。杂，混杂；物，事物。杂物，事物混杂相处。撰，写，表达。辩，明。则，那么。非，除了。备，完备。

②互，杂也。

③把“中爻”解释为第二爻或第五爻，这是儒家易学附会的产物，这个问题在后文阐述儒家的《彖》和《小象》思想时，会有详细说明。

是一种显在的天地相杂的状态,因此互卦在属性上具有明显的“混杂”含义。当互卦与天卦或地卦结合在一起时,用互卦来表明具体事物混杂相处的状态,无疑是个顺理成章的恰当方法。

对于个体事物而言,由于每个事物的具体属性都是复杂的,可以解析成许多具体的成分,每种具体的属性都是与其他属性连接在一起,而不是孤立地存在着,由此,每种属性也同样地表现出与其他属性杂处的“混杂”状态。因此,单个事物同样也需要运用互体卦象来表达自己的具体属性。

由于互卦毕竟不是重卦的基本组成部分,因此,它表达属性的地位和作用不能和内卦或外卦相比,内卦和外卦表达的是事物的基本属性,互体卦象表达的是事物的次要属性,互卦起着进一步说明具体事物的属性的作用。

互卦用于表达事物的杂处状态和属性,把互卦的这种功能反过来应用于确定具体卦象所对应的事物,就形成了通过互卦考察具体卦象所对应的具体事物的方法。

例如《大过》,天卦为兑,地卦为巽。九五爻位于天卦兑,兑是倒着的巽,应卦巽为杨柳,^①所以兑为垂柳。兑又为脱落,因此兑实际上是落了叶子的垂柳。又,兑与外互卦乾连体,乾为老,所以兑是老的枯杨。因此九五爻辞有“枯杨”这样的象。

再如《贲》,天卦为艮,地卦为离。九三爻位于地卦离。离为文采、光华,应卦艮为下垂,所以离是垂挂着的彩饰。又,离与内互卦坎连体,坎为水,所以彩饰中又带有水的象。因此爻辞说“贲如,濡如”。意思是说:有彩饰的象,又有湿漉漉的象。

概言之,互卦法则是依据卦象确定具体物象及属性时的一个重要法则。在事实上,它是除应卦法则之外,使用频率最高的法则。

^①巽的属性柔顺,巽为草木,因此巽为杨柳。

2. 错卦法则

《说卦》表达的错卦法则是事物生成和变化的基本方式,对于任何一个具体的事物而言,它的产生和变化都是按照这种法则进行的,因此,任何一个事物都必然地会与错卦法则连接在一起,任何一个事物都遵守着错卦法则。

由于错卦表达着阴阳配合、相反相成的思想,因此,互为错卦的两个卦象相遇,就意味着具有阴阳配合的可能,如果在这个意义上运用卦象,无疑吉利。

同时,错卦表达着“一阴一阳之谓道”的规律。与这个规律相一致的现象在客观上是无数的,它广泛地存在于天地之间。依据错卦法则表达的阴阳配合、相反相成规律来考察天地间的事物,诸如冷与热,快与慢,开与关,昼与夜,夫与妻,门与户,弓与箭,耳朵与声音,杵与臼,上衣与下衣,等等,这些现象之间都具有阴阳配合、相反相成的关系,因此都需要运用错卦的形式来表达。

以上述事物为例,按照错卦在卦象上的相反、互补特征,它们与卦象的对应形式就是这样:

冷用坎,热用离;快用震,慢用巽;开用兑,关用艮;昼用离(或乾),夜用坎(或坤);夫妻共有四组错卦形式,父与母对应乾与坤,长男与长媳对应震与巽,中男与中媳对应坎与离,少男与少媳对应艮与兑。门与户对应于艮与兑,弓与箭对应于坎与离,耳朵与声音对应于坎与离,杵与臼对应于艮与兑,上衣与下衣对应于乾与坤。

根源于客观世界中的规律性,错卦法则在实际应用中必然是经常地出现。关于错卦法则的具体应用方式,详见后文。

3. 覆卦法则

《说卦》表达的覆卦法则所展示的是事物在发展过程中都会出现的物极则反规律。作为客观世界的法则,这一规律同样地会出现在每个事物的身上,由此,覆卦法则必然地会表现在每一个事物的身上。由于覆卦之间具有彼此互相颠倒的形式,在含义上表达的是互相相

反、彼此敌对的关系，因此，互为覆卦的两个卦象相遇，就意味着有互相敌对的关系发生。

在理论上，每个卦象都有自己的覆卦形式：震的覆卦是艮，巽的覆卦是兑，兑的覆卦是巽，艮的覆卦是震，坎的覆卦还是坎，离的覆卦还是离，乾的覆卦还是乾，坤的覆卦还是坤。在事实上，只有四个卦象可以构成覆卦关系：震与艮，巽与兑。因此，只有这两组覆卦形式出现时，其中才具有彼此敌对的含义。

覆卦法则除了具有表达物极则反规律的功能之外，它还具有一种功能，即表达物象的颠倒形态。

《系辞下传》说：“象也者，像也。”象就是一种像。客观上，像作为人观察客观事物时留在头脑中的印象，它可以有不同的角度和形式，可以有静态的像，动态的像，正面的像，反面的像，颠倒的像，等等。考察伏羲氏观象的方法，“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”，俯仰之间，必然包含着从相反的角度观察具体事物的方式，并得出与之相应的观察结论。与之相应，必然要产生表达这种观察方式和观察结果的方法，这就是覆卦方法。

由于每个事物都可以采取互为相反的两个角度进行观察，由此会产生相反的观察结果。例如观察一个平躺在地上的人，从头往脚看与从脚往头看，由于观察角度是颠倒的，因此观察者所得到的印象也是颠倒的，但是这两个颠倒的印象都是同一个人的形象。用卦象来表达这两种不同的观察结果，如果把正着观察时所得到的形象叫做正象，那么倒着观察时所得到的形象就是覆象，正象和覆象之间就是互为覆卦的关系。

由于每个事物都可以从互相相反的两个角度进行观察，因此每个事物都有自己的覆象。因此，覆卦在卦象应用过程中会经常地用到。

比如《大过·九五》关于天卦兑的取象，就运用了巽的覆卦的形式。巽为柔木，为杨柳。兑是倒着看的巽，所以兑也可以代表杨柳。由于兑同时还有脱落、死亡的象，所以兑可以代表枯死的杨柳。

再如《井》，天卦为坎，地卦为巽。巽是兑的覆卦，兑为瓶罐，^①因此巽是倒着的瓶罐。应卦坎为水，因此巽是盛水用的瓶罐。坎又为井，巽在坎下，因此这是在井中汲水的象。

再如《蹇》，天卦为坎，地卦为艮。地卦艮是震的覆卦，震为足，为动，所以艮是倒着动的足。应卦坎为病，因此艮实际上是跛足。《说文解字》说：“蹇，跛也。”“跛，行不正也。”蹇原本就是跛的意思。

由此，覆卦法则成为卦象应用过程中常用的取象规则。

由于在客观世界中，以上法则所表达的规律性现象都是结合在一起的，并非是单个地孤立存在着，因此，在实际应用中，应卦法则、互卦法则、错卦法则、覆卦法则经常要结合在一起使用。依据这些法则，可以相对精确地确定出卦象的具体含义。由于它们经常是结合在一起使用，因此表现出综合运用特征。这种应用形式会在后文的实例中充分展现。

二、事物变化吉凶占法

《系辞上传》说：“八卦定吉凶。”吉凶是通过卦象判定的。由此可知，占法上的吉凶必然是通过卦象来展现的。

前文已经阐明了吉凶判断的两大法则，即事物与事物之间的关系法则与贞胜法则，那么，两大法则在卦象上又是如何体现的呢？首先来看事物与事物之间的关系法则的卦象表达形式。

1. 事物与事物之间关系法则的卦象表达

依据八卦生成理论，事物的属性表现为群类属性和个体属性两种形式。群类属性是指，根据八卦生成理论，每一种具体物象在总体上都呈现为特定的刚柔性质，要么属于刚性，要么属于柔性，由此，宇宙万象被分别为刚性物象或柔性物象两大类，刚性和柔性都成为涵盖一

^①兑为缺口。兑出自坤的上爻，坤为容器，因此兑是有口的容器。坤为土制品，因此兑为瓦罐之类。

类物象的属性,具体事物在刚柔类别角度上呈现出来的刚性或柔性,就是群类属性。与之相一致,存在着刚性事物与柔性事物之间的关系法则。个体属性是指每个具体事物自身独有的属性。与之相一致,存在着个体事物与个体事物之间的关系法则。由于两类属性都存在于个体事物的身上,因此都是由卦象表达出来的。四个男子卦象都是刚性的,四个女子卦象都是柔性的,同时,每个卦象都有自己特殊的属性内容。下面就来分别阐述两类属性各自的关系法则。

(1)群类属性之间的关系法则。依据“刚动柔静”原理,在刚性卦象和柔性卦象之间,一旦两者互相作用,必然表现为刚性卦象主动,柔性卦象被动这种形式。由此,《系辞上传》说:“乾知大始,坤作成物。”在天地生成万物的过程中,刚性(乾)起着开创的作用,柔性(坤)起着配合、成就的作用。所以,刚性始终居于主动的地位,柔性始终居于被动的地位。刚柔之间的这种特定关系形式就成为刚柔两类卦象之间的关系法则。

由此,当刚性卦象与柔性卦象相遇,刚性卦象如果按照主动的方式行动,柔性卦象如果按照被动的方式行动,那么两者的行为方式就合乎这一法则,两者之间就能实现和谐共处,结局吉利。如果相反,刚性卦象按照被动方式行动,柔性卦象反而按照主动方式行动,则两者都违背了这一法则,结局是两者都不能和谐共处,都不吉利。倘若其中的一个遵守着自身的群类属性,而另一个违背了自身的群类属性,则两者也不能完全和谐共处,结局也不完全吉利。

例如:震遇到坤,震本性刚健,坤本性柔顺,震按照积极进取,坤按照努力配合的方式而动,则两者都能吉利。如果震不进取,反而停止,坤保持安静,则结果是震不吉利,而坤无灾。如果反其道而行,震反而退缩,坤反而称王,则结果是两者都有灾殃。

再如:乾坤相遇,如果乾按照阳刚的属性而动,坤按照柔顺的属性而动,则天地和顺,生生不息。乾坤之间,犹如主明臣贤,君臣和睦,政治和谐。如果乾按照柔弱的方式行为,坤按照柔顺的方式行为,则乾

失去了正道,不吉,而坤虽然恪守正道但也难保始终吉利。如果反其道而行,乾反而柔顺,坤反而刚强,则犹如主弱臣篡,难免神器移位。

(2)个体属性之间的关系法则。事物除了具有群类属性之外,还具有个体属性。八个卦象各自的具体属性就是八卦的个体属性。从个体属性的角度考察八个卦象之间的关系,其间有两种卦象关系特别明显,一是错卦关系,二是覆卦关系,这两种关系由于各自独特的内涵而形成了特定的吉凶趋势。

错卦之间具有刚柔(阴阳)配合,相反相成的含义,反映的是万物生成的基本法则。因此,错卦相遇,如同遇到配偶或情投意合的朋友,是喜相逢的局面。从生成新事物的角度考察,意味着生机出现。对具有阴阳配合属性的行为而言,遇到此类卦象自然吉利。八个卦象共形成四组错卦。

由于错卦在卦象上彼此之间还具有相反的特征,因此错卦之间彼此也具有互相反对的性质,由此两者之间不仅具有互相配合的功能,还具有互相抵消的功能。只是这种互相抵消的功能是与互相结合的功能连接在一起的,它与覆卦之间的敌对关系不同。由此,对于特定的事情而言,错卦相遇又具有互相抵消的含义。

覆卦之间具有彼此敌对的含义,反映的是事物自身发展的周期性规律中的物极则反法则。因此,覆卦相遇,如同敌人相遇,难免起冲突,结果必然有凶险。如果一个卦象变成自己的覆卦,则意味着走到了自身的反面,属于自我否定,这是事物走到终结阶段的征兆。对于事物而言,无疑也不吉利。

以上述两种卦象关系为基础,又形成了第三种卦象关系,即仇卦关系。一个卦象遇到自己的覆卦的错卦,由于覆卦之间是敌对的关系,覆卦的错卦犹如敌人的朋友,对自身而言,犹如仇敌。如震遇到兑,震的覆卦是艮,艮的错卦是兑,因此兑是艮的配偶或朋友,兑是震的仇敌,震遇到兑当然不吉。八个卦象之中,具有仇卦关系的卦象共

有两组,震与兑,艮与巽。仇卦相遇,当然不吉。^①

此外,相同的卦象相遇,由于属性相同,犹如事物遇到了与自身属性完全一样的时间或空间,结果当然吉利无比。

上述四种个体属性之间的关系形式属于较为特殊的卦象关系。事物的个体属性总是与群类属性结合在一起的。上述四种个体属性关系形式这一特殊性内容与前文所阐明的群类属性关系法则这一普遍性内容合在一起就构成了个体卦象之间的关系法则的基本内容。这些具体的法则在卦象应用时会经常用到,依据特定的卦象关系,可以确定具体的应用形式。由于趋吉避凶是卦象运用的一条基本准则,这些具体的法则在应用卦象时显得极其重要,它们是指导人们选择具体行为方式的依据。关于这些法则的应用例证,在下文的实例证明中都会有明确的展示,这里暂且省下笔墨。

2. 贞胜法则的卦象表达

贞胜法则的含义是,按照事物的贞道行动就有了结局胜利的基础。事物的贞道是事物的属性作用的外部展示,由于属性的具体作用形式往往有多种,如震,属性是动,在外部的表现有上升、前进、攻击、送出、抛弃,等等;因此贞道的具体表现形式也有多种。凡是合乎属性的行为方式都是合乎贞道的表现,凡是不合乎属性的行为方式都不合乎贞道。而属性是用卦象表达的,因此,每个单卦自身就展示着属性,展示着贞道。

为了便于阐述具体变化的吉凶,这里需要对八卦的贞道作个较为系统的说明。关于八个卦象的具体贞道,《说卦》中已有它的基本内

^①按,仇卦之名虽出自笔者,但它的名和义在爻辞中都有内容可证。如《中孚》六三爻辞说“得敌”,六三爻发动,兑变为乾,内含有:兑变为艮。变卦艮与应卦巽互为仇卦,艮为得到,所以说“得敌”,获得了敌人。再如《鼎》九二爻辞说“我仇有疾”,九二爻发动,巽变为艮,巽与艮互为仇卦。艮是巽的仇敌,艮为来,应卦离为罗网、羁绊,是艮遭遇羁绊,不能来的象。考察原因,离与坎互为错卦,坎为疾病,所以是疾病绊住了仇敌艮,使他来不了,因此爻辞说“我仇有疾”。

容：“乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。”事物的正道（贞道）作为事物的属性在外部作用的展示，拥有多种具体的形式。如：乾本性刚健，表现在外部是不停地动、不停地前进、与坤配合生育万物、统率万物、统领家国，等等，这些具体的行为方式都属于合乎乾的本性的行为，因此都符合乾的贞道。坤本性柔顺，表现在外部是顺从、安静、生育、承载，宽容、配合，等等，这些都属于符合坤的本性的行为方式。震本性好动，表现在外部是前进、攻击、上升、攀登、张扬、送出、快速，等等，这些都属于合乎震的本性的行为方式。坎的本性是下陷，表现在外部是向下流、内陷、隐伏、躲藏、谋划，等等，这些都属于合乎坎的本性的行为方式。艮的本性停止，表现在外部是停止、不动、观察，等等，这些都属于合乎艮的本性的行为方式。由于艮在形式上与震互为覆卦，覆卦具有彼此相反的含义，因此艮可以表达退回、向内动、收缩、下坠、防守，等等，按照这类方式而动，当然也合乎艮的本性。巽的本性是进入，表现在外部是进入、吹拂、弯曲、顺从、响应、回复，等等，这些都属于合乎巽的本性的行为方式。离的本性是光明，表现在外部是照亮、显示、看见、燃烧、烤，等等，这些都属于合乎离的本性的行为方式。兑的本性是脱落，表现在外部是脱落、毁坏、折断、劈开^①、砍断，等等，这些都属于合乎兑的本性的行为方式。由于兑在形式上与巽互为覆卦，因此兑有与巽相反的含义，兑可以表达喊出、提问，等等，如果按照这种方式行动，当然也符合兑的贞道。

概言之，贞道作为事物的正道，根源于事物的根本属性，这种属性表现在外部，存在着多种具体的方式。只要行为的方式能与事物的属性相一致，就是合乎贞道的行为。

在客观上，事物变化的吉凶结果取决于事物自身和它所遭遇的环境两大方面，因此在实际运用中必须要把两大法则结合起来，既要考

^①兑为斧头，又为开裂，又为毁折，所以兑为劈开、砍断。

察事物自身的行为方式是否符合贞道,又要考察行为的方式与所面对的环境之间是否和谐。只有当事物的变化形式既能符合事物的贞道,又能与环境和谐一致,才能结局吉利。如果事物的变化形式虽然符合事物的贞道,但是与所遭遇的环境不能和谐,则结局依然不会吉利,这时恪守贞道的结果依然是凶险。由此,吉凶判断方法在实际应用中表现出复杂性特征。

例如,艮变为兑,单从艮的本性是停止不动的角度而言,如果按照停止不动的方式行动,无疑合乎艮的贞道,结果必然吉利。^①从艮与震相反这一角度而论,艮的贞道表现为返回、退缩、下落,等等,如果按照返回的方式而动,无疑也合乎艮的贞道,吉利。但是,如果结合考虑变卦兑,兑和艮互为错卦,错卦之间除了具有阴阳配合的关系之外,还有彼此否定、互相抵消的关系,因为卦象是完全相反的,所以,艮行动的结果是遭到兑的否定,结果是返回不了。如果反其道而用,按照震的贞道,即前进或进攻的方式而动,这又违背了自己的贞道,更加不吉。所以,这时艮每每只能以停止不动为上策。不过,由于艮与兑互为错卦,因此可以按照错卦法则而动,比如娶妻成家,会见朋友,则一定吉利。如果再加上应卦考察,则情形更为复杂。

以会见朋友为例,如果应卦是巽,由于巽与变卦兑互为覆卦,覆卦之间具有彼此敌对的关系,而兑与艮是阴阳配合的卦象,两者有情投意合的关系,巽作为兑的敌人,因此也就成了艮的仇人,由此艮与巽是仇敌关系。由于艮以巽为应卦,因此变卦兑也是以巽为应卦,依据应卦法则,应卦有说明自己属性的功能,则兑的实际身份由此变为艮的仇人。所以,艮所要会见的人并不是妻子或者朋友,而是仇家。这样,结果又是不吉利。

由此,当把贞道法则同事物与事物之间的关系法则结合起来考察时,许多时候,按照贞道行动的结果是不吉利的。《周易》经文中经常

^①吉凶生乎动,如果不动,自无吉凶可言。

出现的“贞凶”这种论断，就是属于这种情形。关于以上法则的具体例证，详见于后面的实例，这里暂且省下笔墨。

3. 趋吉避凶法则

需要说明的是，对于卦象的变化而言，无论是静卦的变化还是动卦的变化，在理论上所表达的都是卦象所对应的事物或者行为的变化。因此，这个要发生变化的卦象就代表了问卦人一方，代表了他所要探索的事物的变化，而应卦和变卦在此时就起着配合说明他所要问的事情的具体内容的作用。

卦象有变化就会产生吉凶。从人事的角度而言，由于人事的可选择性，卦象的变化方式与人事的行为方式可以不完全对应，人可以按照卦象的变化方式来行动，也可以不按照卦象的变化方式行动。比如：震变为兑，动卦和变卦之间具有仇卦的关系，震的行为有难以如愿的征兆，如果行为者不是有意追求失败，则可以停止行为，按照放弃、不用的方式来处理，则凶性的结果自然无从发生。

人事选择的基本立场是趋吉避凶。吉凶的产生必须要以卦象的动和变化为前提。在卦象上，不吉通常来自于卦象变化中存在的覆卦或仇卦关系。而错卦所表达的则是与覆卦或仇卦相反的含义，错卦之间具有配偶或者朋友的友好关系，错卦之间是相反相成、互相抵消的作用形式。一组错卦相遇，由于彼此之间具有互相结合以及力量互相抵消的功能，两者相遇的结果是使得其中任何一方都没有力量再与第三方形成覆卦或仇卦关系。因此，错卦关系具有改变仇卦关系及覆卦关系的作用。如果一组覆卦或仇卦相遇，而其中有一方遇到了自己的错卦，那么，就可以把这一方按照错卦关系运用，从而使原来的覆卦或仇卦关系得到消解。因此，错卦关系具有消解覆卦或仇卦关系的作用。

例如《小过》，天卦是震，地卦是艮。艮遇到震，艮为落下，震为上飞，两者互为覆卦，不吉。但是，内互卦巽与外卦震连体，两者互为错卦；外互卦兑与内卦艮连体，两者互为错卦，因此，震如果结合巽运用，

艮如果结合兑运用,都可以消解震与艮之间所形成的不吉关系。例如震结合巽:震为动口,巽为回复,两者结合,含义就是作回复。因此,如果按照作回复的方式落下来,则结果就没有不吉可言。再如艮结合兑:艮为落下,兑为口语,两者结合,含义就是:留下话。因此,如果按照留下话的方式飞走,也没有不吉可言。因此卦辞说:“飞鸟遗之音,不宜上,宜下,大吉。”意思是说:飞鸟留下话,不宜于上飞,宜于下落,这样大吉。之所以说“大吉”,是因为同时把两个错卦结合起来,彻底消解了覆卦关系。

还需要说明的是,面对凶性的卦象变化结果,人还可以采取另一种趋吉避凶的方法,这就是反其道而动,或者放弃行动,转为停止不动。比如东北方不利,就去西南方;前进不行,则停止或后退。在事实上,这成为古人应用卦象时的一个基本方法。

趋吉避凶作为人事的一种主观追求,它使得吉凶判断方法在复杂性中又增添了一种灵活性,这种灵活性的介入使得原始易学的筮占明显地呈现出了选择学的特征。这个事实表明,把筮占理解为一种预测学,这是一种不符合筮占实际内涵的误解。

三、贵贱占法

先秦应用实例中常常涉及人物的未来命运问题,这个问题除了吉凶内容之外,还涉及贵贱。如何判断事物的贵贱呢?《系辞上传》说:

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。

意思是说:由于天高地低,乾坤的高低情势就由此定下了。这种高低的情势也就表明了贵贱尊卑,高者尊贵,低者卑贱。动和静各有恒常不变的状态,刚和柔就是依据这种恒常状态来区分的,动者刚,静者柔。

从表面上看,这句话所反映的思想就是高者贵,低者贱,位置可以展示贵贱。但是,这句话还有更深的内涵,乾与坤分别代表着天和地,但是由于八卦是以表达属性的方式来代表事物的,乾、坤所表达的都是属性。乾的属性是刚健,所以天运动不停,坤的属性是柔顺,所以地平静不动。因此,这里天高、地卑实际上是天刚、地柔的属性作用的结果。就此而论,天高高在上,是因为天的本性刚健;地处于下面,是因为地的本性柔顺。因此,贵贱根源于刚柔,刚健者高贵,柔顺者卑贱。由此,以乾的特性为主要属性的事物就相应地具有了高贵的属性,以坤的特性为主要属性的事物就相应地具有了卑贱的性质。

因此,外在的高低位置只是从现象上反映了事物的贵贱属性,而内在的刚柔属性才是事物贵贱的根源。依据这一原理,判断事物的品格的贵贱可以从两个角度,一是外在的位置高低,一是内在的属性刚柔,而内在的属性刚柔是根本的依据。由此,对于重卦而言,上卦高贵而下卦低贱;对于单卦而言,初爻低贱而上爻高贵,中爻居中;对于刚柔属性不同的卦象而言,刚卦尊贵而柔卦卑贱(如:乾为君,坤为臣;震为侯,巽为仆;坎为圣人,离为主妇;艮为公,兑为妾,等等)。

上述的卦象占法基本上包含了原始易学在筮占应用角度的全部占法内容。根源于客观世界的复杂性,在具体筮占时,对卦象的具体变化结果的考察不只是一要考察吉凶,还需要考察事物变化后的状态,其中包括与具体事物相关的其他事物的变化情形,因此,上述法则的应用在实际中是一种综合运用,它的实际应用情况要比上面所列举的情形复杂得多,灵活得多。当然,作为原始易学的应用方法,也只有具备了这种复杂性和灵活性,才能与客观世界的复杂性和变化性相一致,才能与这个复杂的客观世界的变化方式相统一。

为了证明这些法则的真实性,同时考察它们的有效性,下面就以先秦易学应用实例、《周易》以及《焦氏易林》中的内容为证据,充分展示这些具体法则的实际应用情况。

第四部分

《周易》卦象占法的两个角度的证明

第五章

卦象变化占法及其证明

前文所揭示的《周易》占法理论的证明需要从两个角度进行，一是应用实例角度，即这些规则在应用实例中都要能对号入座；二是理论文献角度，即这些规则在先秦易学的理论文献中要有根据。

需要说明的是，应用实例角度的证明表现为一种应用性证明，它有自己的特殊性。首先，原始易学的方法是一个由许多具体法则构成的理论体系，它在实践中表现为多个具体法则的综合运用，而不是单个法则的应用。单个的法则在具体实例中起着说明单个的局部问题的论断方法和根据的作用，它能与单个的结论“对号入座”，但是这种“对号入座”必须同时还要有其他法则的配合，否则无法实现。因此，从应用角度来说，单个的法则在实质上无法独立地得到证明，必须与其他法则结合在一起才可以得到证明。其次，由于每个法则都有自己深刻的义理，每个法则在具体应用时都随着具体事物的不同而表现出灵活性，当许多法则结合在一起时，这种灵活性就表现得更为突出，呈现出复杂性特征。因此，对原始易学方法的证明不会像数学的证明或者一般的逻辑证明那样简单，它表现为一种综合了各个具体法则的应用方式说明。但是，这种灵活性的存在并不意味着对法则可以随意解说。作为方法，它所具有的基本特征就是一般性，也就是它必须普遍适用，必须能清楚明白地说明原始《周易》的各种具体应用实例，必须

能清楚明白地说明属于原始《周易》范畴的各种带有应用性质的文献，如果不能做到这点，那就意味着这种方法不能成立。关于理论文献角度的证明，在前文揭示各个具体法则的过程中已经涉及许多先秦易学文献，这一过程本身可以看做是对占法理论的文献依据的部分证明。这里的文献证明主要是指通过先秦易学文献中的自成体系的理论著作，如《序卦》、《杂卦》、《周易》卦辞和爻辞等对占法规则的记载和应用，来证实《周易》占法理论。

同时，还需要特别说明的是，这种证明过程中的单卦取象的灵活性问题。由于单卦只有 8 个，所形成的重卦也只有 64 个，而客观世界的内容则是无数的，八卦必须要以有限对应无限。而《说卦》所记载的单卦对应的具体物象又是极其有限的，远远无法和客观世界的无限内容直接对应，尤其是那些新生的事物，因此，单卦在实际运用时，取象必然要超出《说卦》所记载的事物的范围。但是，单卦的取象必须要遵循《说卦》所展示的卦象与物象对应的法则，决不能用无根据的“逸象”^①，否则，取象的灵活性就会变成随意性。

前文已经阐明，《周易》的卦象包含有静卦和动卦两类，因此卦象的变化也相应地分作两类：静卦的变化和动卦的变化。由此，在证明先秦《周易》的占法时需要把两者分开来进行。这里先看静卦占变化的方法。

第一节 静卦占变化的方法

前文已经阐明，静卦变化的法则是刚柔相推，是以“先错卦后覆

^①按，“逸象”即失传的卦象所对应的物象。在客观上，逸象的确存在。尚秉和先生曾经大力倡扬此说（见《焦氏易詁》）。但尚氏所发现的许多逸象并非属实，他只是依据《焦氏易林》等文献中的卦辞归纳得出，而没有从原始易理的角度来考证，也就是说，尚氏没有从原始易学原理的角度来探索《周易》。

卦”的形式展开的。与之相一致,在用静卦占变化的时候,必须运用先错卦后覆卦的方式来考察卦象的变化含义。

静卦的这种运用方法在“十翼”中有系统的记载和例证,只是这种记载和例证的形式都很特别。完整表达这一内容的理论是《序卦》和《杂卦》。《序卦》以卦序的形式展示着六十四个卦象变化的两大法则,同时它对卦序的含义作了一定程度的文字解说,以一种较为明确的方式表达出了两大规律。《杂卦》的内容在实际上就是64个静卦的含义例说,其中,从变化角度解释的卦象,在方法上所运用的就是两大法则,只是没有文字说明而已。^①此外,《系辞下传》记载的13个重卦在远古时代的具体用法,实际上也是依据两大法则拟写成的。因此说,静卦的应用方法在“十翼”中有系统的记载和例证。下面先来看《序卦》对这一方法的解说。

一、《序卦》对错卦法则和覆卦法则的解说

把《序卦》所记载的卦序用卦象展示出来,就是这样的(从左到右):

《乾》䷀1,《坤》䷁2,《屯》䷂3,《蒙》䷃4,《需》䷄5,《讼》䷅6,《师》䷆7,《比》䷇8,《小畜》䷈9,《履》䷉10,《泰》䷊11,《否》䷋12,《同人》䷌13,《大有》䷍14,《谦》䷎15,《豫》䷏16,《随》䷐17,《蛊》䷑18,《临》䷒19,《观》䷓20,《噬嗑》䷔21,《贲》䷖22,《剥》䷖23,《复》䷗24,《无妄》䷘25,《大畜》䷙26,《颐》䷚27,《大过》䷛28,《坎》䷜29,《离》䷝30,《咸》䷞31,《恒》䷟32,《遯》䷠33,《大壮》䷡34,《晋》䷢35,《明夷》䷣36,《家人》䷤37,《睽》䷥38,《蹇》䷦39,《解》䷧40,《损》䷨41,《益》䷩42,《夬》䷪43,《姤》䷫44,《萃》䷬45,《升》䷭46,《困》䷮47,《井》䷯48,《革》䷰49,《鼎》䷱50,《震》䷲51,《艮》䷳52,《渐》䷴53,《归妹》䷵54,

^①在事实上,《杂卦》也是以卦序的形式展示了它所运用的方法,只是因为最后的8个重卦的卦序被人打乱,所以不能在整体上呈现出这个特征。

《丰》䷶55,《旅》䷷56,《巽》䷸57,《兑》䷹58,《涣》䷺59,《节》䷻60,《中孚》䷼61,《小过》䷽62,《既济》䷾63,《未济》䷿64。

这个卦序实际上就是通行本《周易》经文的卦序。它包含了两种形式的排列方式,一是错卦,二是覆卦^①。六十四卦的开头两卦是《乾》、《坤》,两卦互为错卦;从第3卦《屯》到第26卦《大畜》,共24个卦象,都是按照覆卦的形式排列的,是互为覆卦的两个卦象连在一起;从第27卦《颐》到第30卦《离》,共4个卦象,是按照错卦的形式排列的,是互为错卦的两个卦象连在一起;从第31卦《咸》到第60卦《节》,共30个卦象,都是按照覆卦的形式排列的;第61卦《中孚》和第62卦《小过》,是按照错卦的形式排列的;第63卦《既济》和第64卦《未济》,是按照覆卦的形式排列的。可以看出,通行本《周易》的六十四卦卦序实际是由两种排列方式组成,即错卦排列方式和覆卦排列方式。

再进而考察其间的错卦与覆卦的顺序:一开始是1组错卦,其次是12组覆卦,再次是2组错卦,再次是15组覆卦,再次是1组错卦,最后是1组覆卦。覆卦虽然是主体,但是一开始的卦序是错卦排列方式,此后,错卦和覆卦是相间排列,最后的两卦虽然是覆卦排列形式,但是在卦象本身,《既济》和《未济》都是天卦和地卦互为错卦。那么,这个卦序究竟想要表达一个什么样的思想呢?

前文已经表明,在万物变化过程中,“刚柔相推”规律表现为两种具体法则,错卦法则作用在先,覆卦法则作用在后,两者结合在一起,贯穿于事物变化的始终。这里卦序中的错卦和覆卦的关系显然也是这样,即错卦在前,覆卦在后,两种卦序结合在一起,贯穿于64卦始终。因此,结合错卦法则和覆卦法则的义理,可以清楚地看出,这个卦序是在表达这一思想:64个卦象是一个系统,它与宇宙万物的演变过

①错卦在易学史上也被称作错象、反象,即两卦的卦象具有完全相反的关系,相同爻位上的爻象是此阴彼阳,此阳彼阴。覆卦在易学史上也被称作覆象,即两卦的卦象具有互相颠倒的关系。

程对应。它的展开是以“一阴一阳之谓道”的方式进行的,它的变化过程是以“阴阳配合”与“物极则反”两种方式相结合的形式进行的。它的结束是以覆卦形式表达的,但是这种表达方式中同时包含了错卦内容,因此在实际上,它预示着“永无结束”的趋势,这种“永无结束”依然是通过错卦和覆卦综合的方式展开的。

这个卦序所展示的这一思想在《序卦》内容中也有明确的表达。下面看《序卦》对这个问题的解说。在传统上,通行本《周易》的经文被分为上经、下经两个部分,上经以《乾》《坤》开头,下经以《咸》《恒》开头。

先看上经。《序卦》说:“有天地,然后万物生焉。”天地是万物产生的根本,所以《乾》、《坤》两卦被放在六十四卦的开头,也是上经的开头,代表天地所生的万物的六十二卦被放在乾坤的后面。再看下经。《序卦》又说:

有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也,故受之以《恒》。恒者,久也。

意思是说:天地生出万物,万物都有雌雄,雌雄结为夫妇(对应于《咸》),雌雄相配,又生成新的一代,于是父子、君臣的关系因此出现,上下、礼仪也因此产生。雌雄配合的法则是天地间的恒常的规律,因此《咸》之后接着的就是《恒》。^①

由此,《咸》、《恒》两卦就被放在下经的开始部分。这里清楚地展

^①接,引文中的这四句话,即“有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错”,是后来儒家窜入的内容,关于这一点后文有详细阐述,由于它在这里不影响问题的最终结论,权且与原始易学内容一起引入。

示出了天地生成万物的法则,万物的生成都是按照男女结合、雌雄相配的方式进行的,也就是按照“一阴一阳之谓道”的规律进行的。《序卦》在叙述六十四卦次序的时候明确地表达出了天地生成万物的基本规律和法则。

结合卦象考察,《乾》、《坤》两卦是互为错卦,《咸》、《恒》两卦则是各自包含着错卦,(《咸》天卦为兑,地卦为艮;《恒》天卦为震,地卦为巽),错卦聚合在一起,预示着阴阳配合的趋势,预示着要生成新的事物。因此,《序卦》不仅用文字说明了万物生成的基本规律,还用卦序的形式表达着这一规律,《周易》上、下经的各自开头两卦已经分明地展示出了原始易学的宇宙生成理论的基本法则。

再看《序卦》对万物发展变化的另一个规律的表达。《序卦》中经常出现这样的句式“物不可以终……”,意思是说:事物不可能以……的形式终结;“物不可以久……”,意思是说:事物不可能永远以……的状态存在下去,这些句式都明确地展示出这一思想:事物会出现变化,过去的形式不会永远存在。过去的形式又会变成什么状态呢?《序卦》说:“穷上反下”,又说:“困乎上者必反下”,意思是说:在上面走到了穷困的状态就一定会返回到下面。事物不可能永远按照过去的形式存在下去,这是因为事物在变化过程中会出现走到穷尽、没有前进余地的极端状态,这时事物会发生反变。在这里,《序卦》已经明确地表达出了事物变化的另一个规律“穷上反下”,即物极则反。不过,这种反变并不是事物在极端状态下退回原初的状态,“穷上反下”以及“困乎上者必反下”这两句话的具体语言环境表明,这种反变是以覆卦方式展现的。

例如,《序卦》说:“《剥》者,剥也。物不可以终尽剥,穷上反下,故

受之以《复》。”^①意思是说：《剥》是剥落的意思，天下的事物不可能出现剥光为止的状态，在上面走到了尽头就会返回到下面，因此当剥走到尽头时，接着《剥》的就是《复》。《复》就是《剥》的覆卦。再如，《序卦》说：“困乎上者必反下，故受之以《井》。”意思是说：在上面陷入了《困》的境地，一定会返回到下面，所以接着《困》的是《井》。《井》是《困》的覆卦。再如，《序卦》说：“《泰》者，通也。物不可以终通，故受之以《否》。”意思是：《泰》展示了亨通的状态，但是事物不可能永远亨通，因此接着《泰》的就是《否》。《否》是《泰》的覆卦。再如：“《遯》者，退也。物不可以终遯，故受之以《大壮》。”意思是：《遯》的意思是退缩，事物不可能以退缩的方式走到永远，所以接着《遯》的就是《大壮》。《大壮》是《遯》的覆卦。再如：“蹇者，难也。物不可以终难，故受之以《解》。”意思是说：《蹇》是艰难的意思，事物不可能艰难到永远，所以接着《蹇》的就是《解》。《解》是《蹇》的覆卦。再如：“损而不已必益，故受之以《益》。”意思是：减损不止必然要走向增加的状态，所以接着《损》的就是《益》。《益》是《损》的覆卦。等等。

《序卦》的这些论述明确地表达出了事物在变化过程中存在着“物极则反”的规律，同时它以覆卦的形式表达出了这个规律。

概言之，《序卦》以记叙 64 个卦象次序的形式，表达出了天地万物变化的两大基本规律和法则。与之相应，两大法则必然相应地要成为卦象应用的基本规则。下面就来看《杂卦》对这一方法的具体展示。

二、《杂卦》解释静卦含义的方法例说

《杂卦》是解释 64 卦含义的著作，它是两大法则的具体应用，无论是解释的角度还是解释的方法，都呈现出了明显的规律性，具有明显

^①“终尽剥”，也就是“终于尽剥”，意思是剥到一点不剩为止。终，终止的意思。如果出现剥到一点不剩的情形，也就意味着剥尽，既然什么都没剩下，那就是事物的消灭，那就不是剥了，所以说剥的状态是不可能以彻底剥尽为终点的。

的启示意义。限于篇幅,这里以《杂卦》的前半部分内容为例,展示《杂卦》解释卦象的方法。

《乾》刚《坤》柔。

意思是说:《乾》的属性是刚,《坤》的属性是柔。

开篇以乾、坤,错卦对举,展示天地生成万物的基本法则。乾性刚,坤性柔,刚柔是天地生成万物属性的原始元素,刚柔之间的动静关系也是万物生成的动力,仅有刚性或者柔性不能生成新的属性,因此需要刚柔兼用。

《比》乐《师》忧。

意思是说:《比》有快乐的含义,《师》有忧愁的含义。

这是覆卦对举,展示卦象变化的基本含义。《比》天卦为坎,地卦为坤。从地卦坤的角度而言,先按照错卦法则考察:坤变为乾,应卦是坎。坤为众人,是阴卦;乾为君王,是阳卦;应卦坎为圣人,按照阳主动而阴被动的方式结合,是阴顺从于阳、众人归附于圣王的象。所以卦象有比附于人的含义。由于归附这种方式合乎坤的柔性特征,所以吉利。又,坤为安逸,所以是快乐地比附的象。进而考察覆卦:坤变为乾,应卦是坎。含义与原来的卦象相同。因此说“《比》乐”。

《师》天卦为坤,地卦为坎。从地卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是坤。坎为众,变卦离为兵戈,应卦坤为众人,是众人配上兵器的象,也就是军队发动。所以卦象有“师”的含义(师是用兵的意思)。又,坎为忧愁,变卦离为兵戈,应卦坤为迷惑,因此又有忧愁于兵戈之事的象。进而考察覆卦:坎变为离,应卦是坤。含义与原来的卦象相同。

又,在卦象上,《比》与《师》互为覆卦,覆卦之间彼此具有互相敌

对、彼此相反的含义，因此说《比》乐《师》忧。这里《比》取象的角度是从地卦坤，《师》取象的角度是从地卦坎，两卦虽然都是从地卦取象，但是实际内容不同。

《临》《观》之义，或与或求。^①

意思是说：《临》和《观》在义理上都是既有给予，又有求索的象。

这也是从覆卦的角度展示卦象的含义。《临》天卦为坤，地卦为兑。从地卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是坤。兑为说话，变卦艮为求，应卦坤为物，所以是有索求的象。进而考察覆卦，巽变为震，应卦是坤。巽为口朝下说话，变卦震为给予，应卦坤为物，所以又是给出事物的象。因此，《临》既有求取的象，又有给予的象。

《观》天卦为巽，地卦为坤。从天卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是坤。巽为口朝下说话，变卦震为给予，应卦坤为物，所以是给出事物的象。进而考察覆卦，兑变为艮，兑为说话，变卦艮为求得，应卦坤为物，所以又是求索事物的象。因此，《观》也是既有给予，又有求索的象。因此说“或与或求”，既有给予的象，又有索取的象。

又，《临》与《观》互为覆卦，因此两者之间又有相反的含义。

以上两组覆卦的含义展示出，覆卦之间彼此具有相反的含义。

《屯》见而不失其居，《蒙》杂而著。^②

意思是说：《屯》有困境显现但是依然能保持平常生活的含义，

①与，给予。求，求索。或，表示可能性。

②屯，艰难。居，平居，指平常的状态。杂，颜色不纯。

《蒙》有颜色混杂而且耀眼的含义。

这也是覆卦对举。《屯》天卦为坎，地卦为震。从天卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是震。坎为困难，变卦离为看见，又为显现；应卦震为出来，所以是困难显示出来的象。进而考察覆卦，坎变为离，应卦是艮。坎为困难，变卦离为显现，应卦艮为居家，是困难显现而居有定所的象。所以说“《屯》见而不失其居”，意思是说：《屯》有困境显现但是依然能保持平常生活状态的含义。

《蒙》天卦为艮，地卦为坎。从地卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是艮。坎为黑暗，变卦离为明亮，应卦艮为看见，所以是看见黑白混杂的象。进而考察覆卦：坎变为离，应卦是震卦。坎为黑暗，变卦离为明亮，应卦震为出来，所以是黑白混杂同时各自又能凸显出来的象。因此说“《蒙》杂而著”，意思是说：《蒙》有颜色混杂但又各自分明的含义。

《震》，起也。《艮》，止也。

意思是说：《震》的含义是升起，《艮》的含义是停止。

这也是覆卦对举。由于震性动，是由下向上，所以有升起的含义。《艮》性下坠，终于停止，所以有停止的表象。这一方面是从卦象的基本属性的角度来解释卦象的含义，另一方面，《震》与《艮》互为覆卦，其含义有必然相反的逻辑关系，所以也是从覆卦的对比性角度来展示卦象的含义。

《损》、《益》，盛衰之始也。

意思是说：《损》和《益》，是盛和衰的开始。

这也是覆卦对举。《损》天卦为艮，地卦为兑。从地卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是艮。兑为减损，变卦艮为

停止,应卦也是艮,所以有减损终止的象。进而考察覆卦:巽变为震,应卦是震。巽为顺利,变卦震为增长,应卦也是震,是顺利增长的象。因此,《损》有由减损停止发展到顺利增长的象。这是由衰败变为兴盛的象,就此而言,衰是盛的前奏。

《益》天卦为巽,地卦为震。从地卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是巽。震为增长,巽为顺利,应卦也是巽,是顺利地增长的象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦也是兑。艮为停止,又为下降;变卦兑为减损,应卦也是兑,因此有停止或者减损的象。所以《益》有由增长变为停止或者减损的象。这是由增加变为减损,由盛变成衰的象。就此而言,盛也是衰的前奏。所以说“《损》、《益》,盛衰之始也”,意思是说:《损》是强盛的开始,《益》是衰落开始。

《损》与《益》本来互为覆卦,因此两者之间本来就具有彼此相反的含义。这里依据两大法则揭示出来的卦象含义同样具有彼此相反的特征,易学的法则可谓精妙。

《大畜》,时也。《无妄》,灾也。

意思是说:《大畜》有时间的特征,《无妄》有灾害的含义。

这也是覆卦对举。《大畜》天卦为艮,地卦为乾。从天卦艮的角度而言,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是乾。艮与兑互为错卦,两者相遇有阴阳配合的象,是配种的象。应卦乾为多子,所以有繁殖的象。又,艮、兑为小,因此是小规模繁殖的象。进而考察覆卦:震变为巽,应卦是乾。震与巽互为错卦,因此也有阴阳配合、繁殖的象。又,震、巽为大,因此是大规模繁殖的象。把两者综合起来,含义就是:由小规模繁殖变化为大规模繁殖,因此说“大畜”,意思是说要大规模繁殖。又,应卦乾含有三象:上爻艮为终止、死亡,为冬春之交;中爻坎为病,为隆冬;初爻震为出生,为春天。作为应卦,乾中总是包含了艮、

震的覆卦，^①因此需要避开这种具有覆卦关系的爻象，所以，从大规模繁殖的角度而言，只有春天合适。因此说“《大畜》，时也”。意思是说：《大畜》有时间的规定性。

《无妄》天卦为乾，地卦为震。从地卦震的角度而言，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是乾。震为前进，变卦巽为顺利，应卦乾含有三象：初爻震为开始，又为前进；中爻坎为中间，又为危险；上爻艮为终点，又为阻止；艮又是震的覆卦，两者相敌。所以地卦震前进的结果是开始顺利，中间遭遇危险，最后遇到敌人，前进不了。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是乾。艮为返回，变卦兑为无、不，应卦乾含有三象：初爻震为往，与艮互为覆卦，相敌对；中爻坎为危险；上爻艮为来。因此其含义是：不能从外返回，中间有危险，最后遇到敌对情形。所以结果是回来不了。从结果的角度而言，前进不吉利。所以说“《无妄》，灾也”。意思是说：《无妄》有遭遇灾难的象。

这里同时展示出了应卦的爻象运用方法。

《萃》聚而《升》不来也。

意思是说：《萃》有聚积的含义，《升》有不会来的含义。

这也是覆卦对举。《萃》天卦为兑，地卦为坤。从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是坤。兑为分散，^②变卦艮为聚积，^③应卦坤为众多，所以是由分散而团聚的象。进而考察覆卦：巽变为震，应卦是坤。巽为入，变卦震为增长，应卦坤为众多，也是聚集到一起的象。因此说《萃》有聚积的含义。

《升》天卦为坤，地卦为巽。从地卦巽的角度而言，先按照错卦法

①覆卦之间具有相互敌对的含义，不吉。

②兑为毁折，又为开裂，又为小，因此兑为分散。

③艮为收缩，艮又为家，家是众人回归之所，所以艮有聚积的功能。

则考察：巽变为震，应卦是坤。巽为顺从，变卦震为往，应卦坤有顺从，所以是追随他人而去的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是坤。兑为无，变卦艮为来，应卦坤为安静、不动，因此是没有来的象。所以说《升》没有来的含义。

《谦》轻而《豫》怠也。^①

意思是说：《谦》有分量很轻的含义，《豫》有缓慢的含义。

这也是覆卦对举。《谦》天卦为坤，地卦为艮。从地卦艮的角度而言，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是坤。艮为下落，变卦兑为无，应卦坤为虚，^②因此是下落不了的象。进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坤。震为上升，变卦巽为风，应卦坤为虚，所以是轻飘飘随风上升的象。所以说《谦》有轻的含义。

《豫》天卦为震，地卦为坤。从天卦震的角度而言，先按照错卦法则考察：震变为巽，震为行动，变卦巽为缓慢，应卦坤为安静，这是行动迟缓的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坤。艮为停止，变卦兑为无，应卦坤为安静，所以是也不停止的象。因此说《豫》有缓慢的含义。

《噬嗑》，食也。《贲》，无色也。

意思是说：《噬嗑》是吃东西的象。《贲》是没有颜色的象。

这也是覆卦对举。《噬嗑》天卦为离，地卦为震。从天卦离的角度而言，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是震。离为口开，变卦坎为肉，又为水；应卦震为口动，所以有饮食的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是艮。离为口开，变卦坎为肉，又为水；应卦艮为下咽，是咽

①《说文解字》：“怠，慢也。”

②刚实柔虚，坤是纯柔卦象，所以坤有虚的属性。

下食物的象。因此说《噬嗑》有吃东西的象。

《贲》天卦为艮，地卦为离。从天卦艮的角度而言，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是离。艮为看见，变卦兑为无，应卦离为色杂，是看不见彩色的象。进而考察覆卦：震变为巽，应卦是离。震为征伐，变卦巽为白色，应卦离为眼睛，是白光刺眼的象。所以说《贲》是看不见颜色，只有刺眼的白光的象。

《兑》见而《巽》伏也。

意思是说：《兑》有显现的象，《巽》有伏藏的含义。

这也是覆卦对举。《兑》《巽》都属于八纯卦。《兑》天卦和地卦都是兑。从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦也是兑。兑为口朝上，又为仰面；变卦艮为看见，又为显现；应卦也是兑，是仰面而显现的象。进而考察覆卦：巽变为震，应卦也是巽。巽为人，变卦震为动，应卦巽为屈身，因此是屈身而藏的象。两象综合起来就是：仰面而显现，俯身而伏藏。

《巽》天卦和地卦都是巽。从天卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，巽为人，变卦震为动，应卦巽为屈身，^①所以是屈身而隐藏的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是兑。兑为口朝天，为仰面；变卦艮为看见，又为显现；应卦也是兑，所以是仰面而显现的象。综合起来就是：《巽》有俯身而伏藏，仰面而显现的含义。

因此说《兑》有显现的含义而《巽》有伏藏的含义。又，显现和伏藏是两卦都有的含义，如同《损》、《益》，由于显现出自于兑的变化，伏藏出自于巽的变化，这里两卦各取一义，一语双关，可谓简练。

又，巽与兑互为覆卦，两者本有相反的含义。

^①巽为风，风能使草木弯曲。因此，巽为弯曲、屈身、俯身。

《随》无故也。《蛊》则飭也。^①

意思是说:《随》讲的是不要有特定目的,随时而动,《蛊》讲的是生了虫就要整治。

这也是覆卦对举。《随》天卦为兑,地卦为震。从天卦兑的角度而言,先按照错卦法则考察:兑变为艮,应卦是震。兑为空缺,^②变卦艮为终点,应卦震为行动,是没有终极目标而动的象。由于变卦艮与应卦震互为覆卦,不吉。为趋吉避凶,把应卦从错卦的角度取象,^③震与巽互为错卦,震为行动,巽为顺从,因此按照顺从的方式而动则吉利。综合起来就是:没有确定目的,随时而动,就能吉利。进而考察覆卦:巽变为震,应卦是艮。巽为顺从,变卦震为行动,是顺从而动的象;应卦艮与变卦震互为覆卦,为趋吉避凶,应卦也要从错卦的角度取象运用,艮与兑互为错卦,艮为终点,兑为无,按照没有终结目的的方式而动则吉利。综合起来,也是随时而动,不要有固定的目的的象。所以说“《随》无故也”。

《蛊》天卦为艮,地卦为巽。从天卦艮的角度而言,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是巽。艮为有,变卦兑为虫子,^④应卦巽为入,因此是有虫子往里钻的象,也就是“蛊”。变卦兑与应卦巽互为覆卦,不吉。进而考察覆卦:震变为巽,应卦是兑。震为行动,变卦巽为顺利,应卦兑为不利,应卦兑与变卦巽互为覆卦,因此是动而不吉的象。按照趋吉避凶的法则,应卦兑从错卦角度取象则吉利,兑与艮互为错卦,兑为毁坏,艮为制止,因此按照制止毁坏的方式而动则吉利。所以

①无,毋,不。《说文解字》:“故,使为之也。”故即故意,带着特定的目的而动。蛊,器物生了虫。飭,整饬。

②兑为毁折,又为口,因此兑为缺口、空缺。

③由于错卦之间彼此具有互相抵消的功能,因此,从错卦角度取象,也就消解了自身的属性,从而避免了不吉。

④兑为口,又为毁坏。虫子用口坏物,因此兑为虫。

说“《蛊》则饬也”。意思是说：《蛊》讲的是生了虫就要整治。

《剥》，烂也。《复》，反^①也。

意思是说：《剥》是腐烂的象；《复》是返回来的象。

这也是覆卦对举。《剥》天卦为艮，地卦为坤。从天卦艮的角度而言，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是坤。艮为骨头，变卦兑为脱落，应卦坤为肉，是骨与肉分离的象。进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坤。震为生长，变卦巽为皮毛，应卦坤为肉，是肉上长出皮毛的象。又，变卦巽以坤为应卦，坤为纯阴，为死亡，因此这种皮毛实际上是霉，所以是腐烂的象。因此说《剥》有腐烂的含义。

《复》天卦为坤，地卦为震。从地卦震的角度而言，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是坤。震为行走，巽为入，应卦坤为外地，^②应爻巽为入，所以是从外地返回来的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坤。艮为返回，变卦兑为饮食，应卦坤为休息，所以是回家吃饭休息的象。因此说《复》有返回来的象。

《晋》，昼也。《明夷》，诛也。

意思是说：《晋》是白昼的象，《明夷》则是诛杀的象。

这也是覆卦对举。《晋》天卦为离，地卦为坤。从地卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是离。坤为夜，变卦乾为昼，应卦离为日，是黑夜变为白昼的象。进而考察覆卦：坤变为乾，应卦是离。也是黑夜变为白昼的含义。所以说“《晋》，昼也”。

《明夷》天卦为坤，地卦为离。从地卦离的角度而言，先按照错卦

①反，返。

②坤为都邑，在外卦，所以为外地。

法则考察：离变为坎，应卦是坤。离为兵戈，变卦坎为血，应卦坤为腹部，是腹中刺入兵戈，血流出来的象。又，坤为纯阴卦象，为死亡。所以这是被诛杀的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是坤。也是被诛杀的含义。因此说“《明夷》，诛也”。

限于篇幅，这里仅举《杂卦》的前半部分的二十八卦说明问题。《杂卦》解释重卦含义的方式表明，错卦法则和覆卦法则是原始易学考察静卦含义的基本方法。

下面再来看《系辞下传》记载的 13 个重卦在远古时期的应用方式，这些应用方式可以看做静卦在远古的应用实例。

三、《系辞下传》记载的 13 个重卦的应用形式

《系辞下传》有一段记叙原始易学发展历史的文字，它的内容是这样：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》。

包牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利”。

黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取

诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

这段文字从形式上看，表达的是“圣人观象制器”思想。前文已经表明，历史上的重大发明创造并非一概出自圣人，更非由于圣人得到卦象的启示制作出来，它们是生产实践的产物。如果剥去这段文字的错误含义这一外衣，考察其中的卦象与具体事物对应的关系，就可以发现，这段文字的本义是以卦象应用实例的形式展示远古的卦象应用方法，展示远古的易学发展历史。这里一共记载了13个卦象的应用方法，下面逐一说明。

先看《系辞下传》对《离》的应用方法的阐述：

结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》。^①

意思是说：结绳而成网，用来狩猎或者捕鱼，这大概是取法《离》中的道理。

这里所说的《离》，结合后面的卦象可以知道，是指重卦《离》。离代表光明，卦象外实内虚，因此又是透亮的孔的象；离又是出自坤，因此离天然地具有坤的属性。坤为布帛，布帛是由丝线交织而成，因此，离也具有坤的这一属性，离有罗网的象，“结绳而为网罟”是从具体事物成因的角度阐述卦象与罗网对应的道理。

考察《离》的用法，也是按照“先错卦后覆卦”的形式。离的错卦是坎。从天卦离的角度而论：离变为坎，应卦是离。离为罗网，变卦坎

^①罟，网，音古。佃，田猎，亦作畋。盖，大概。

为飞鸟，^①应卦离为罗网，所以是用罗网捕获飞鸟的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是离。离为罗网，变卦坎为水族，^②应卦离也是罗网，所以是用罗网捕鱼的象。

把两象结合起来，含义就是：用罗网捕鸟捕鱼，因此说“以佃以渔”。从地卦离的角度来看，含义与天卦离一样。

考察卦象离与渔猎之间的联系，应该是先有捕鸟、捕鱼的行为方式存在，然后才能按照卦象的义理，把离与渔猎联系起来。因此，应该是先有渔猎的行为，然后才有卦象与渔猎的对应。

再看《系辞下传》对《益》的应用方法的阐述：

斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。^③

意思是说：把树木砍断，制作成耜，把树木弄弯曲，制成耒，把耒耜的好处传播天下，大概是取法《益》中的道理。

考察《益》的用法，也是按照“先错卦后覆卦”的方式。《益》天卦是巽，地卦是震。从天卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是震。巽为木头，又为弯曲^④；变卦震为反手而动，^⑤应卦也是震，所以是用手把木头弄弯曲的象。又，巽以震为应卦，震为向上动，因此巽这种弯曲的木头具有向上动的功能，所以巽为耒。因此说“揉木为耒”。

①坎在天卦为羽毛、飞禽。坎的卦象内刚外柔，象羽毛，所以代表飞鸟。如《坎》卦辞说“习坎”，《说文解字》：“习，数飞也。”重卦《坎》像许多鸟接连飞起来的象。

②坎在地卦为河流、水族。

③耒是古代翻土的农具，形状像木叉。耜也是农具，形状像现在的锹。后来，耒与耜结合，成为一种像犁的农具，叫做耒耜，耒是弯曲的木柄，耜像犁上的铧。耨是锄草的农具。

④巽为风，风行曲线，能使物俯身，因此巽本性弯曲，有使事物弯曲的功能。

⑤震是艮的覆卦，艮为手，因此震是反过来的手；震又为动，所以震为反手而动。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是艮。兑为斧头，又为铲子^①；变卦艮为有节的木材，应卦也是艮，所以是把木头砍削成铲子的象。在古代这是耜、耨之类的农具。所以说“斫木为耜”。

从地卦震的角度来考察，先按照错卦法则：震变为巽，应卦是巽。震为说话，变卦巽为利益，应卦巽为耒，是说耒的好处的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是兑。艮为手握，变卦兑为耜、耨，应卦也是兑，是手里拿着耜、耨的象。

把两象结合起来，就是宣传耒、耜、耨的好处，演示制作的方法。所以说“耒耨之利，以教天下”。

再看《系辞下传》对《噬嗑》的应用方法的阐述：

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。

意思是说：到了中午就形成集市，招致天下的人，聚积天下的财物，进行交易，之后各自退去，各自得到自己所想要的东西，大概就是取自《噬嗑》中的道理。

《噬嗑》天卦是离，地卦是震。从地卦震的角度而言，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是离。震为前往，变卦巽为贸易，^②应卦离在天位，为中天、中午，所以是在中午时分前往贸易的象。又，震为送出，^③变卦巽为皮、毛，应卦离为中午，是在中午时分送出皮、毛的象。

进而按照覆卦法则考察：艮变为兑，应卦是离。艮为聚集，^④变卦兑为说话，应卦离为中午，是在中午聚集说话的象。又，艮为获得，又

①兑为砍削。兑与艮互为错卦，艮为高处，因此兑具有砍削掉高处的功能，所以兑为铲子。

②巽为近利市三倍，所以巽为贸易。

③震为前往。震又是艮的覆卦，艮为手，因此震为反手而动。由此，震为送出。

④艮属性下坠、收缩，因此艮为聚集。

为返回；变卦兑为羊、器皿，应卦离为中午，又是中午获得羊、器皿而回的象。把两象结合起来，含义就是：中午时分带着皮毛前往，聚集成为集市，进行交易，然后获得羊、器皿返回。

从天卦离的角度而言，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是震。离为声音，变卦坎为众人，应卦震为前往，是喊众人前往的象。进而按照覆卦法则考察：离变为坎，应卦是艮。离为声音，变卦坎为众人，应卦艮为聚集，是喊众人聚集的象。又，艮为返回，又是喊众人返回的象。把两象结合起来就是，喊人们前往聚集，之后再喊大家返回。

因此，把天卦和地卦的含义结合起来，就是“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所”。

再看《系辞下传》对《乾》《坤》两卦的用法解释：

黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。^①

意思是说：黄帝、尧、舜身穿衣和裳为天下示范，天下由此而治，大概就是取法《乾》和《坤》的道理。

先看《乾》。从重卦与一身对应的角度来说，天卦为上身，地卦为下身。因此天卦对应于衣，地卦对应于裳。以地卦乾而论，先按照错卦法则考察：乾变为坤，应卦是乾。乾为直，乾又为衣；变卦坤为顺，坤又为裳，应卦也是乾，是上衣统率着下衣，下衣顺从于上衣的象。^② 又，乾为天、为王，变卦坤为民，应卦也是乾，是下民顺从于上天和王的象。因此说“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。

进而按照覆卦法则考察，由于乾的覆卦还是乾，因此用法与上面的结论一样。从天卦的角度来考察，也是相同的含义。

再看《坤》。以地卦坤而论，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦

^①古时衣裳有别，衣是指上衣，裳是指下衣。

^②按，乾与坤的关系是乾刚坤柔，乾统率坤，坤顺承天。

是坤。坤为下衣，又为顺从；变卦乾为上衣，又为直；应卦也是坤，依据乾刚坤柔的关系，是下衣顺从于上衣而直的象。又，坤为民众，变卦乾为君王，应卦也是坤，因此又有民众顺从于君王的象。综合起来，也是“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”的含义。

进而按照覆卦法则考察，由于坤的覆卦还是坤，因此含义与原来卦象一致。从天卦坤的角度来看，也是相同的含义。

因此，《系辞下传》把《乾》《坤》两者的用法合在一起，概括为“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。

再看《系辞下传》所阐述的《涣》的应用方法：

剡木为舟，剡木为楫。^① 舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。

意思是说：把木头剖开、挖空成为舟，把木棒削成楫，舟楫的好处是可以到达那些不能到达的地方，可以使边远地方的人顺利到来，由此为天下人带来方便，这大概就是取法《涣》中的道理。

《涣》天卦为巽，地卦为坎。从地卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦为巽。坎为凹陷，变卦离为兵戈，应卦巽为木头，是用刀刃把木头挖凹陷的象，这是做船。进而考察覆卦：坎变为离，应卦为兑。坎为凹陷，变卦离为兵刃，应卦兑为方木，又为铲子，是把方木头做成桨的象。把两象结合起来就是：把木头掏空了做成船，把木块削成了桨。所以说：“剡木为舟，剡木为楫。”

从天卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦为坎。巽为顺利，变卦震为行走，应卦坎为河流，是利于在河上行走的象。又，巽为利益，变卦震为传播，应卦坎为众人，所以是好处在众人中传播的象。

^①剡，剖挖，音枯。剡，削，音眼。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是坎。兑为无路，^①变卦艮为路径，应卦坎为水，是水上无路变成了有路的象。又，兑为边缘地方，^②变卦艮为来到，应卦坎为河流，是边缘地方的人由水路到来的象。

把两象结合起来就是，舟楫的好处天下流传，使无路的人变得有路，使得远方的人可以到来。因此说“舟楫之利，以济不通，致远以利天下”。

再看《系辞下传》对《随》的用法的解释：

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。^③

意思是说：驾着牛乘着马，牵着驮着货物的牛，从远方到来，利达天下，这大概就是取法《随》中的道理。

《随》天卦为兑，地卦为震。从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是震。兑为话语，变卦艮为牛，应卦震为前进，所以是吆喝着牛前进的象。所以说“服牛”。又，兑为曲腿，^④变卦艮为停止，又为肩背；应卦震为马，所以是坐在马背上的象。因此说“乘马”。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是艮。巽为绳索，变卦震为行走，应卦艮为童牛，又为肩负，又为重，^⑤所以是牵着载有重货的牛前进的象。因此说“引重”。又，巽为远方，变卦震为行走，应卦艮为来到，是远方的人到来的象。所以说“致远”。

从地卦震的角度看，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦为兑。震为说话，又为行走；变卦巽为利益，应卦兑为话语，因此是宣传好处

①兑与艮互为错卦，错卦之间有彼此相反的含义。艮为路径，因此兑为无路。

②兑出自于坤。坤为大地，中爻离为中心地方，初爻巽、上爻兑为边缘地方。

③服，驾馭。引，牵引。致，招致。

④兑是巽的覆卦，巽为股，所以兑是倒着的腿；又，兑为折断，因此兑为弯曲着腿的象。

⑤艮为向下，所以艮为重。

的象。进而从覆卦角度考察：艮变为兑，应卦是巽。艮为终止，变卦兑为灾殃，应卦巽为利益，因此是有害而有益的象。两象结合，含义就是：传播利益，有害而有利。

把天卦和地卦结合起来，含义就是：吆喝着牛，骑着马，载着沉重的货物，由远方而来，利益传播于天下。因此说：“服牛乘马，引重致远，以利天下。”

再看《系辞下传》对《豫》的用法解说：

重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。

意思是说：建立起两道大门，并且打更守夜，以防备暴徒，大概是取法《豫》中的道理。

《豫》天卦为震，地卦为坤。从地卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是震。地卦坤含有三象，因此需要分开来论。

上爻是兑，兑变为艮，应卦是震。兑为门洞，艮为门，应卦震为建立，是为门洞建立大门的象。进而考察覆卦：巽变为震，应卦是艮。巽为顺利，变卦震为建立，应卦艮为门，是建立大门有利的象。两象结合，意思就是利于建立大门。

初爻是巽，巽变为震。巽与兑互为覆卦，兑为口朝外，巽为口朝内，所以兑是朝外的门洞，巽是朝内的门洞。与之相应，变卦震也是大门。^① 应卦震为建立，所以也是为门洞建立大门的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是艮。兑为门洞，变卦艮为门，应卦也是艮，也是建立门的象。两象结合，意思就是建立门口朝内的大门。

中爻是离，离变为坎。离为目、为看；变卦坎为盗贼，应卦震为进攻，是观察盗贼并攻击盗贼的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是艮。离为观察，变卦坎为盗贼，应卦艮为防守，所以是守备盗贼的象。

^①震与艮互为覆卦，艮为门，所以震是反着看的门。

两象结合,含义就是观察警戒盗贼。

所以,地卦坤的三爻中有两爻是建立大门,其一门口朝外,其二门口朝内,一爻是观察警戒盗贼。

从天卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是坤。震为向上击,变卦巽为木块,应卦坤为黑夜,是在夜里向上击打木头的象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦为坤。艮为向下击,兑为木块,应卦坤为夜,这是在夜里向下击打木块的象。把两象结合起来,就是打更巡夜的象。所以说“击柝”。

因此,把天卦和地卦结合起来,含义就是:建立两道门,并在夜里打更,防备盗贼。所以说“重门击柝,以待暴客”。

再看《系辞下传》对《小过》用法的解释:

断木为杵,掘地为臼,杵臼之利,万民以济,盖取诸《小过》。^①

意思是说:把木头砍断做成杵,掘地成为臼。杵臼好处很多,天下人都少不了它。

《小过》天卦为震,地卦为艮。从天卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是艮。震为举起,变卦巽为仰着的斧头,应卦艮为向下,又为坚硬、多节的木头,所以是把硬木头削尖锐的象。这是制作杵的象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是震。艮为尖锐物,变卦兑为凹穴,应卦震为动用,所以是用尖锐物掘出凹穴的象。这是在地上打洞的象。因此说“断木为杵,掘地为臼”。

从地卦艮的角度而言,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是震。艮为尖锐的木头(杵),变卦兑为洞穴(臼),应卦震为行走,是杵、臼流传的象。进而考察覆卦:震变为巽,应卦是艮。震为传播,变卦巽为利益,应卦艮为得到,是传播杵的好处,天下人都获得的象。所以说

^①杵,捣物的棒槌,音储。臼,舂米的器具,一般用石头凿成,音旧。

“杵臼之利，万民以济”。

把天卦和地卦结合起来，含义就是“断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济”。

再看《系辞下传》对《睽》的用法的解释：

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。

意思是说：把木头系上弦做成弓，把木头削成箭，弓箭的好处可以威慑天下，这大概就是取法《睽》中的道理。

《睽》天卦为离，地卦为兑。从地卦兑的角度来看，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是离。兑为砍削，变卦艮为木，应卦离为箭，是把木砍削成箭的象。进而考察覆卦：巽变为震，应卦是离。巽为绳索，变卦震为木，^①应卦离为圆弧，是用绳索把木头系成圆弧的形状。所以说“弦木为弧，剡木为矢”。

从天卦离的角度而言，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是兑。离为箭，坎为弓，应卦兑为死亡，^②这是用弓箭杀伤天下生灵的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是巽。离为箭，坎为弓，应卦巽为利益，是弓箭能利益天下人的象。把两象结合起来，含义就是弓箭具有杀伤的功能，这也是弓箭为天下人带来利益的方式。所以说：“弧矢之利，以威天下”。

再看《系辞下传》对《大壮》的用法的解释：

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。^③

①震是艮的覆卦，艮为木，因此震是倒着的木。

②兑为脱落，死亡。

③易，改变。栋，正梁。房屋因为有栋才能高。宇，屋檐。房屋有了屋檐也就显出宽大。在这里，栋和宇都是指代房屋。待，备，御。

意思是说：上古时候的人是居于洞穴之中，处于野外，后世的圣人改用宫室，上面架起高大的栋梁，下面延伸出宽广的屋檐，来遮蔽风雨，这大概就是取法《大壮》中的道理。

《大壮》天卦为震，地卦为乾。乾为圣人，震为上。从天卦震的角度而言，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦为乾。震为行走，变卦巽为荒野，应卦乾为元始，所以有原始人在荒野中行走的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦为乾。艮为居家，变卦兑为洞穴，应卦乾为元始，所以有原始人居于洞穴的象。把两象结合起来，就是原始人行走于荒野，居住于洞穴。由于天卦震为初始，又在上，因此这里的原始人是指上古人，即最原始的人。所以说“上古穴居而野处”。

从地卦乾的角度而论，先按照错卦法则考察：乾变为坤，应卦为震。由于乾含有三象，因此需要分开考察。

初爻是震，震变为巽，应卦是震。震为增高，又为加长；^①变卦巽为草，为覆盖；应卦也是震，所以是增高、加长屋盖的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦也是艮。艮为进入，变卦兑为门口，应卦艮为宫室，从门口进入房屋的象。把两象结合起来，含义就是：增高、加长屋盖，从门口进入室内。

中爻是坎，坎变为离，应卦是震。坎与离相配，应卦震为生育，是生育繁衍的象。进而考察覆卦：坎变为离，应卦是艮。坎与离相配，应卦艮为养育，是生育后代的象。两象结合，含义就是繁衍后代。

上爻是艮，艮变为兑，应卦是震。艮为宫室，又为防备；变卦兑为雨、为风，^②应卦震为雷，所以是用宫室防备风雨。进而考察覆卦：震变为巽，应卦是艮。震为增高，又为加长，变卦巽为屋盖，应卦艮为宫室，是增高宫室，延长屋盖的象。两象结合，含义就是用宫室防备风雨，并

①震为向上，又为增加，又为长。

②兑为泽，为雨。兑又是巽的覆卦，巽为风，因此兑是倒卷而行的风。

且增高了宫室，延长了屋盖。

把三象结合起来，含义就是圣人盖起了屋，上栋下宇，不再居于洞穴，以防备风雨。由于地卦乾为王，又为原始，所以乾是原始时代的王。乾以震为应卦，震为长男，是乾的长子，因此地卦乾是比上古的原始人要晚的人，属于后来出生的圣人，即后世圣人。所以说“后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨”。

再看《系辞下传》对《大过》的用法的解释：

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。^①

意思是说：古时埋葬死者，用厚厚的柴草作为衣服，把死者葬在野外，不聚土成墓，丧期也没有明确的规定。后世的圣人改用棺槨，这大概是取法《大过》中的义理。

《大过》天卦为兑，地卦为巽。从地卦巽的角度而论，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是兑。巽为草木，又为覆盖；变卦震为长、厚，应卦兑为死者，是用草木厚厚地包裹着死者的象。又，巽为荒野，变卦震为挖土，^②应卦兑为穴，所以是在荒野之中挖土成穴的象。又，巽为顺从，变卦震为延长，应卦兑为死亡，是自然延长丧期的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是巽。兑为无，变卦艮为屋，应卦巽为树木，是没有坟墓，也没有树木的象。所以说“厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数”。

从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则来考察：兑变为艮，应卦为巽。兑为死者，变卦艮为房屋，应卦巽为木，又为包裹，所以是把死者

①中野，不远也不近的野外。封，墓上积土曰封。树，聚土为树。槨，棺外的套棺。槨音果。

②震与艮互为覆卦，艮为向下钻，因此震为向上翻。又，震以兑为应卦，兑为洞穴，所以震是挖土的象。

装入木头做成的屋子里的象,也就是用棺安葬。进而考察覆卦:巽变为震,应卦为兑。巽为木,又为包裹;变卦震为大又为长;应卦兑为死者,所以是包裹死者的木头被加大、加长的象。也就是又用上槨。两象结合,含义就是用棺槨安葬。所以说“易之以棺槨”。

巽为长,兑为幼,因此巽在先而兑在后。所以这里以地卦巽为古人,以天卦兑为后世。

再看《系辞下传》对《夬》的用法的解说:

上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸《夬》。^①

意思是说:上古时代是以结绳记事的方式治理天下,后世的圣人改用刻字写字的方式记事,百官由此得到管理,万民由此得到监督,这大概是取法《夬》中的义理。

《夬》天卦为兑,地卦为乾。从地卦乾的角度而论,先按照错卦法则考察:乾变为坤,应卦是兑。乾为君王,又为统率;变卦坤为人民,又为顺从;应卦兑为绳索,是王者用绳索统率人民,民众顺从于君王的象。

由于乾含有三子卦象,因此还可以三象分论。初爻是震,震变为巽,应卦是兑。震为反手而动,变卦巽为绳索,应卦兑是倒着的绳索,因此是把绳子顺过来倒过去的象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是巽。艮为节,变卦兑为倒着的绳索,应卦巽为绳索,所以是把绳子打结的象。把两象结合起来,就是结绳的象。

中爻是坎,坎变为离,应卦是兑。坎为思忆,变卦离为看,应卦兑为倒着的绳索,所以是看着倒着的绳索思忆的象。进而考察覆卦:坎变为离,应卦是巽。坎为思忆,变卦离为看,应卦巽为顺着绳索,所

^①郑康成曰:结绳者,事大大结其绳,事小小结其绳。书,写。契,刻。

以是看着顺着的绳索而思忆的象。两象结合,含义就是看着打结的绳索思忆的象。

上爻是艮,艮变为兑,应卦是兑。艮为节,变卦兑为倒着的绳索,应卦也是兑,是给倒着的绳索打结的象。进而考察覆卦:震变为巽,应卦是巽。震为反手而动,变卦巽为绳索,应卦兑为倒着的绳索,因此是把绳子顺过来又倒过去的象。两象结合,含义就是把绳子打结。

因此,把三子卦象与乾结合起来,含义就是“上古结绳而治”。

从天卦兑的角度而论,先按照错卦法则考察:兑变为艮,应卦是乾。兑为刀刃,变卦艮为手握,应卦乾含有三象,初爻震为向上,中爻坎为凹陷,上爻艮为向下,所以这是刻写文字的象。又,兑变为艮,兑为小民,^①变卦艮为看见,应卦乾为君王,所以又是小民被君王监视的象。进而考察覆卦:巽变为震,应卦是乾。巽为顺从,变卦震为官长,应卦乾为君王,因此是官长顺从于君王的象。把两象结合起来,含义就是“后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察”。

上文对这13个重卦的应用方式解析表明,这些卦象在具体应用时也是按照“先错卦后覆卦”的方式进行的,错卦和覆卦两大法则是它们在具体应用时所共同遵守的法则。

这里还要特别指明的是,《系辞下传》记载的这段文字具有极其重要的理论意义。这13个重卦的应用方式反映了原始易学发展的历史,展示出了许多重要的史实。其一,重卦的应用历史极其古老,《离》的应用时代是在伏羲氏时代,这与“重卦是单卦的应用形式,重卦在原始易学创立之初就已经存在”的结论完全一致。其二,原始易学的发展历史中存在着明确的阶段性,这13个卦象都是按照错卦法则和覆卦法则应用的,而先秦《周易》应用实例中出现了爻象变化的内容,因此《周易》的卦象应用方法与以前的易学方法有区别,先秦原始易学在卦象运用方法上存在着明显的阶段性,错卦法则和覆卦法则属于《周

①兑出自坤的上爻,坤为民众,因此兑也是民众。兑又为少小,因此兑为小民。

易》之前就已经存在的原始的卦象应用法则。其三,《周易·杂卦》关于静卦应用的方法与这些实例所展示的卦象应用方法在实质上完全一致,这个事实表明,《周易》占法的确继承了它以前的占法理论。其四,这13个重卦的应用含义表明,《周易》之前的重卦在应用方式上结合了天卦和地卦两个角度。其五,错卦法则和覆卦法则是刚柔相推规律的具体表达形式,而这两大法则早在伏羲氏时代已经在运用,这个史实也表明,关于变化的思想早在伏羲氏时代就已经很明确,刚柔相推的变化规律早在伏羲氏时代就已经被总结出来。

先秦易学应用实例中也有静卦应用实例。考察史籍,有卦象而且占辞完整、详细的实例共有三个。在这三个实例中,占者都是按照上述的法则解释卦象含义。下面就以这三个实例为例,进一步展示原始易学的静卦在实际应用中的方法。

四、先秦应用实例中的静卦占法例说

其一,《穆天子传》^①卷五记载的周穆王筮例:

天子筮猎苹泽,其卦遇《讼》。逢公占之曰:“《讼》之繇:蓺泽苍苍其中,□宜其正公。戎事则从;祭祀则惠;畋猎则获。”□饮逢公酒,赐之骏马十六,絺纁三十篋。逢公再拜稽首。赐筮史狐□。^②

意思是说:周穆王占问去苹泽田猎一事,卦遇《讼》(乾上坎下)。逢公解卦说:“《讼》卦的繇辞是:苍苍大泽居中,利于奉行正道的王公。若有军旅之事,宜于随天子出征;若有祭祀之事,则悦愜于心;若有田猎之事,则能有所获。”天子赏逢公酒喝,赐给他骏马十六匹,精葛布和

^①见《穆天子传》(晋·郭璞注),岳麓书社1992年版。

^②蓺,大泽。苍苍,茫茫。絺,精织的葛布。纁,络,粗织的葛布。

粗葛布三十簋。逢公拜谢叩首。天子又赐给筮史狐□。

这是西周穆王时的一个实例,不仅内容完整,而且极其古老,可谓不可多得。逢公所说的繇辞是怎样得来的呢?

《讼》天卦为乾,地卦为坎。从地卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是乾。坎为蓺,^①变卦离为显现,应卦乾为大,是大泽看起来浩瀚茫茫的象。所以说“蓺泽苍苍其中”,意思是说:大泽苍苍茫茫,居于其中。从“离变为坎”的角度而言,离是柔卦,坎是刚卦,按照贞道法则,离宜于顺从而动,据此取用:离为王公,变卦坎为神圣,应卦乾为天,是离配合坎,顺从天的象,^②也就是王公服从神明,顺从天子的象。奉行正道就是正,就吉利,否则不吉。所以繇辞说“□宜其正公”,意思是说:利于奉行正道的王公。

进而考察覆卦,由于乾的覆卦还是乾,因此结论相同。

在周代,“国之大事,唯祀与戎”,因此奉行正道就相应地要体现在这两类事情上,故而下文就从战争、田猎(戎)和祭祀的角度进一步解释卦象。

从天卦乾的角度而言,按照错卦法则考察:乾变为坤,应卦是坎。由于乾含有三子卦象,因此这里把三爻分开来解析。

中爻是坎,坎变为离,坎为圣,变卦离为兵戈,应卦坎为戎马,是圣天子用兵的象。^③从“离变为坎”的角度而言,离为王公,变卦坎为圣天子,应卦坎为戎马,是王公跟随圣天子的戎马的象。两相结合起来就是圣天子用兵,王公跟随的象。因此说“戎事则从”,意思是说:圣天子用兵就跟随。进而考察覆卦,还是坎变为离,应卦为坎,所以含义不变。

上爻是艮:艮变为兑,艮为庙宇,变卦兑为祭祀,应卦坎为神圣,是

①坎为江、河、湖、海,应卦乾为大,所以坎为大的江河湖海,为蓺。蓺,大泽。

②由于离是柔卦,坎是刚卦,应卦乾也是刚卦,按照刚卦和柔卦之间的关系法则,离要配合坎,顺从天。

③坎与乾同为一体,乾为天子,因此坎为圣天子。

天子在庙中祭祀神圣的象。进而考察覆卦：震变为巽，震为击鼓作乐，变卦巽为顺从，应卦坎为神圣，是圣天子作乐娱神的象。把两象结合起来就是圣天子亲自祭祀的象。从“兑变为艮”的角度而言，兑为祭祀，变卦艮为庙宇，应卦坎为神灵，也是在庙里祭祀神灵的象。进而考察覆卦：巽变为震，巽为顺从，变卦震为击鼓作乐，应卦坎为心思，是顺心顺意地跟随着击鼓作乐的象。因此说“祭祀则惠”，意思是说：有祭祀行动则高兴地赞助。

初爻是震：震变为巽，震为征伐，又为田猎；变卦巽为顺利，应卦坎为隐伏，又为鸟，是圣天子征伐、田猎有利的象。进而考察覆卦：艮变为兑，艮为获得，变卦兑为死亡，应卦坎为飞鸟、隐伏，是天子田猎而有所获的象。把两象综合起来就是，天子打猎则有所获。从“巽变为震”的角度而言，巽为顺从，变卦震为田猎，应卦坎为飞鸟、隐伏，是跟随天子田猎的象。进而考察覆卦：兑变为艮，兑为死亡，变卦艮为得到，应卦坎为飞鸟、隐伏，是得到猎物的象。把两象结合起来就是，天子打猎就跟随，结果能有所获。因此说“畋猎则获”，意思是说：圣天子田猎就跟随，结果是有所获。

可以看出，繇辞也是按照“先错卦后覆卦”的方式，分别从地卦和天卦两个角度得出的结论。

考察《讼》的繇辞，“藪泽苍苍其中，□宜其正公。戎事则从，祭祀则烹，畋猎则获”，显然与通行本《周易·讼》的卦辞“讼，有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川”不同。^① 结合其他的先秦易学应用实例中的“繇辞”（如《左传》僖公十五年记载的“《归妹》之《睽》”、昭公七年记载的卫孔成子《屯》之《比》、梁武帝《坤》之《履》^②等），可以知道，《周易》中的卦辞和爻辞又被占者称之为“繇”，因此，“繇辞”

①帛本《周易·讼》是：“有复，洊宁，克吉，冬凶。利用见大人，不利涉大川。”也与之不同。

②此例见尚秉和《周易古筮考》，九州出版社2005年版。

与《周易》的卦辞和爻辞相当。但两者又不完全一致。这里的《讼》的繇辞与《周易·讼》的卦辞、爻辞就大相径庭。考察《讼》的“繇辞”的形式,它也是一种成熟的卦象应用说明文字,从内容及根据来看,它们同样符合原始易学的卦象应用规则。由此可以推知,像《讼》这类的“繇辞”应该是另一个易学体系的卦辞。

其二是记载于《左传》成公十六年,关于晋楚之战的实例。晋侯将伐郑,楚子救郑。

公筮之。史曰:“吉。其卦遇《复》,曰:‘南国蹇,射其元王,中厥目。’国蹇王伤,不败何待?”公从之。^①

晋厉公亲自就战争筮出了卦象。史官占卦象说:“吉利。所筮得的是《复》,卦象的意思是:南方的国家受到打击,用箭射它的大王,中了他的眼睛。国家受到打击,王又受伤,不失败还会是什么呢?”于是晋厉公听从了主战的意见。

史官是怎样从《复》中得出“南国蹇,射其元王,中厥目”这一结论的呢?《复》天卦为坤,地卦为震。这是晋厉公亲自筮得的卦象,对手是楚共王,因此内卦震代表自己,外卦坤代表楚共王。从震的角度而言,错卦是巽,按照错卦法则考察变化:震变为巽,应卦为坤。震为征伐、攻击,变卦巽为顺利,应卦坤为南方的国家,^②这是向南方国家进攻会顺利的象。

又,应卦坤含有三女卦象,初爻为巽,中爻为离,上爻为兑,因此还可以进一步把应卦按三爻分开来解析。据此,应卦以初爻巽论,巽为顺利,也是进攻有利的象。应卦以中爻离论,离为目,是攻击到眼睛的象。又,离出自于坤,坤为王,所以离是王的眼睛。又,震为攻击,应卦

①蹇,迫,窘迫。这里有国土割割缩小的含义。元,首。

②坤为西南方,又为国家,因此坤为南方的国家。

离又为兵器，所以是用兵器攻击到了王的眼睛。究竟是什么兵器呢？离为兵戈，离以震为应卦，震为飞行，所以这里的离是能飞行的兵器，可知离为箭，是箭射到王的眼睛。应卦以上爻兑论，兑为泽，因此会攻入沼泽中。应卦兑与变卦巽互为覆卦，覆卦有互相相反、敌对的含义，因此进攻会遇到沼泽而变得不顺利。综合起来，开始顺利，对方的王被射中眼睛，末后自己也不顺利。

进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坤。覆卦表达的是变化的结局。艮为国，变卦兑为消减，应卦坤为南国，所以是南方国家消减的象。从坤的角度而言，坤以艮为应卦，艮为退缩，是南国退缩的象。坤又以变卦兑为应卦，兑为削减，所以也是南国被削减的象。因此，结局是利于晋国，而不利於楚国。史实是晋军进攻有效，晋厉公战车曾陷入泥淖，被救，楚共王被吕錡射中眼睛，楚国战败。

其三记载于《左传》僖公十五年，关于秦伯伐晋的实例。

卜徒父筮之，吉。“涉河，侯车败。”诂之，对曰：“乃大吉也。三败，必获晋君。其卦遇《蛊》，曰：‘千乘三去，三去之余，获其雄狐。’夫狐蛊，必其君也。蛊之贞，风也；其悔，山也。岁云秋矣，我落其实而取其材，所以克也。实落材亡，不败何待？”^①

意思是说：卜徒父对战争结果筮占，吉利，说：“过了河，晋侯的战车就会失败”。秦伯询问究竟，卜徒父回答说：“这是大吉的卦象。三次打败晋军之后，一定能俘获晋君。所筮得的卦象是《蛊》，意思是说：‘千辆战车三次前往，三次前往之后，得到那雄狐狸。’就《蛊》来说，雄狐一定是指它的国君。《蛊》的贞卦是巽，巽为风；悔卦是艮，艮为

^①千乘，千辆战车，千乘之国是指诸侯国。云，语气虚词，无实义。矣，也是语气词。

山。^①时节已经是秋天,内卦代表我,外卦代表晋,卦象是风吹落了果实,又获得了木材,^②果实落了,木材丧失了,不失败还会是什么呢?”

那么,卜徒父是依据什么作出这些结论的呢?由于《蛊》是卜徒父筮得的,因此内卦巽代表秦军,外卦艮代表晋君。

从内卦巽的角度来看,先按照错卦法则考察:巽变为震,应卦是艮。巽为顺从,变卦震为前往,应卦艮为狐狸,是追随狐狸的象。由于变卦震与应卦艮互为覆卦,巽与应卦艮互为仇卦,^③因此在自己与狐狸之间,彼此是仇家、敌对的关系。所以,卦象的实际含义是要追击狐狸。

进而按照覆卦法则考察卦象的变化结果:兑变为艮,应卦是震。兑为消灭,^④变卦艮为狐狸,应卦震为田猎,因此是打死狐狸的象。又,艮以震为应卦,艮为狐狸,震为长男,所以艮是雄狐狸。因此所杀死的是雄狐狸。

从错卦变化发展到覆卦变化,中间要经历一个过程。依据“刚柔相推”法则,在“巽变为震”之后,还有“震变为巽”的阶段,只有当“巽变为震”与“震变为巽”两个阶段完全过去之后,卦象才会发生覆卦形式的反变。

从“巽变为震”的角度而言,是追击狐狸的象。从“震变为巽”的角度而言,震为前往,震又为诸侯^⑤;变卦巽为顺利,应卦艮为狐狸,所以是千乘顺利前往猎狐的象。由于单卦震有三爻,因此震的作用时空共有三个阶段,可以看做三次,当三个阶段全部经历之后,才会发生覆

①《蛊》天卦为艮,地卦为巽。巽为风,艮为山。卜徒父说贞风悔山,因此,贞是指内卦,悔是指外卦。

②巽为风,因此巽发动为吹。艮为果实,又为坚质木材。

③错卦之间具有刚柔配合的关系,因此错卦表达着夫妻、朋友的含义。覆卦之间具有彼此敌对的关系,因此覆卦表达着敌人的含义。由此,与自己具有错卦关系的卦象的覆卦,也就成了自己的仇人,即为仇卦。

④兑为砍断,又为毁折,所以兑为消灭。

⑤诸侯有兵车千乘。

卦形式的反变。所以震一共会有三次进攻,也就是“千乘三去”。那么,在三次进攻中,狐狸又会怎样呢?艮以巽为应卦,艮为退缩,巽为人,所以是狐狸步步后退。

这样再把错卦和覆卦结合起来,卦象的含义就是:“千乘三去,三去之余,获其雄狐。”

对于秦国讨伐晋国而言,按照错卦法则考察:巽变为震,巽代表秦国,变卦震为追击,应卦艮代表晋国,是秦军追击晋军的象。但是变卦震与应卦艮互为覆卦,覆卦之间有敌对、彼此相反的含义,因此有遭遇晋军抵抗的象。考察晋军抵抗的情况,艮以巽为应卦,艮为退,巽为人,所以是节节后退。从“震变为巽”的角度看,秦军会有三次进攻,每次都是晋军后退。

进而按照覆卦法则考察变化的结局:兑变为艮,应卦是震。这时兑代表秦国,震代表晋国。兑为消灭,变卦艮为国主,应卦震为晋国,是消灭晋的国君的象。又,兑为河流,变卦艮为获得,^①应卦震为侯,因此是在河流边上获得晋侯的象。对于晋国而言,震为进攻,应卦兑为不利,^②是进攻不利的象。震又以变卦艮为应卦,艮与震互为覆卦,互相敌对,这是震进攻遇到强敌的象,因此也是晋军进攻不利的象。又,震为进攻,应卦兑为失败,又为河流,所以晋军是在黄河边上失败。

把错卦的含义和覆卦的含义结合起来就是:秦军先有三次进攻,晋军则有三次退却,最后,在黄河边上俘获晋侯,晋军失败。所以卜徒父说:“涉河,侯车败。”“三败,必获晋君。”

从天卦艮的角度而言,艮代表晋军。按照错卦法则考察变化:艮变为兑,应卦是巽。艮为果实,变卦兑为脱落,应卦巽为风,这是果实被风吹落的象。又,艮为质地坚硬的树木,变卦兑为死亡,应卦巽为木,是树木死亡的象。兑又为秋天,因此是秋天果实落地,树木死亡的

①艮为手,为掌握,为拥有。

②兑是巽的覆卦,巽为顺利,因此兑为不利、失败。

象。变卦兑与应卦巽互为覆卦，因此艮的变化不吉。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦为兑。震为搬走，^①变卦巽为木材，应卦兑为砍倒的木头，^②所以是搬走木材的象。

把两者结合起来，就是在秋天果实落下，树木死亡，木材被砍伐搬走。所以卜徒父说“实落材亡”。艮代表的是晋国，所以卜徒父说这是我方（秦国）得到果实而取走木材。由于当时正值秋天，卦象与时令相合，所以卜徒父断言必胜。

在先秦史籍中，属于静卦占法而且卦象、占辞完备的实例，目今只有以上三个。此外，还有一个占辞完整但是缺少卦象的实例，不过卦名却出现于占辞中，因此在实际上它也是一个完整的实例。而且，它极其古老，价值也显得格外大，这就是关于远古时代嫦娥奔月的实例：^③

有冯羿者，得不死之药于西王母，娘^④娥窃之以奔月。将往，枚筮于有黄，有黄占之曰：“吉。翩翩归妹，独将西行，逢天晦芒，无恐无惊，后且大昌。”姮娥遂托身于月。（李淳风《乙巳占》）

意思是说：有个叫冯羿的，从西王母那里得到了不死药，他的妻子嫦娥偷了它要到月亮上去。将去的时候，嫦娥到有黄氏那里筮占结果，有黄氏占卦象说：“吉利。嫁出去的女儿翩翩飞舞，将独自一人向西而行，遇到天色晦暗茫茫，不要恐惧不要惊慌，后代将大为昌盛。”嫦娥于是就寄身于月宫中。

①震为行走。震又是艮的覆卦，艮为手，因此震为反手而动。两者合在一起就是搬动、搬走。

②兑是巽的覆卦，巽为木，因此兑是倒着的木。兑又为砍削，所以兑是砍倒的木头。

③（清）马国翰：《玉函山房辑佚书·经编易类》，光绪九年癸未长沙榔嬛馆补校本。

④娘当作姮，姮娥即嫦娥。

由于这个实例带有神话色彩,^①因此它极其古老,马国翰把这个实例归纳为《连山》占例。这个占例虽然没有记载卦名,但是卦辞中出现的“翩翩归妹”一句话,暗示出卦名就是《归妹》。类似的情况是《左传》僖公十五年记载的“《归妹》之《睽》”占例,占辞中有“归妹睽孤”这样的话,意思是说嫁出去的女儿不能照看娘家的孤儿(详见后文动卦占法实例部分),也是把卦名融入占辞中。再把占辞与《归妹》卦象结合起来考察,就可以看出,这个实例的卦象就是《归妹》。下面就来看《归妹》与占辞的联系。

《归妹》天卦为震,地卦为兑。由于是嫦娥问卦,因此地卦兑代表嫦娥,应卦震代表事情。

从天卦震的角度来考察事态的变化,先按照错卦法则:震变为巽,应卦是兑。震为行走,在天卦为飞行;变卦巽为风,应卦兑为出嫁的妹妹,^②所以是出嫁的妹妹在天上飞行的象。因此说“翩翩归妹”。又,震为行走,应卦兑为西方,所以是向西方而行。变卦巽是震的错卦,因此巽是震的朋友,震有与朋友结伴而行的象。但是应卦兑与变卦巽互为覆卦,覆卦之间有彼此敌对的含义,兑为无,因此实际上是没有朋友的象。所以说“独将西行”,是一个人向西而行。这是不吉利的象。但是由于嫦娥本来就是要一个人逃走,所以没有不吉可言。

进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是巽。艮为看见,变卦兑为晦暗,^③应卦巽是倒着的兑,所以是上看下看都是茫茫一片晦暗的象。因此说“逢天晦芒”,遇到天色晦暗,一片茫茫。

①按,嫦娥奔月是神话,神话都是由现实生活的内容变迁而成。考察嫦娥奔月的含义,月是嫦娥前行的目的地、方向,因此这里的月应该具有代表方位的意义。月居于西方,所以嫦娥奔月实际上是向西方奔去。因此占辞中有“独将西行”这句话,意思就是一个人向西而去。

②兑以震为应卦,震为兄长,又为送出,所以兑是被兄长送出去的妹妹,也就是已经出嫁的妹妹。

③兑为暮。又,兑与艮互为错卦,错卦之间有彼此相反的含义,因此,艮为看见,兑为看不见。

从地卦兑的角度来看,先按照错卦考察:兑变为艮,应卦是震。兑为无、不,^①变卦艮为有,应卦震为震惊,是没有惊恐的象。又,变卦艮与应卦震互为覆卦,覆卦之间有互相敌对的含义,因此也是没有惊恐的象。所以说“无恐无惊”,不要惊恐,不要害怕。

进而考察覆卦:巽变为震,应卦为艮。巽与震互为错卦,错卦相遇有阴阳配合、生生不息的含义,应卦艮为养育,所以也是繁衍后代的象。又,巽为顺利,变卦震为长大,应卦艮为子孙,是后代顺利成长的象。又,巽、震都为长、大,因此是大规模繁育的象。考察原来卦象:兑变为艮,兑、艮都为少、小,应卦震为生长,是小规模生长的象。结合覆卦,则是从小规模发展为大规模的象。因此说“后且大昌”,子孙会很兴盛。

由上面对卦象的解析可以清楚地看出,这个占例的占辞就是根据《归妹》卦象拟定的。这个占例无疑极其古老,它同样表明,用两大法则占静卦的方法是一种极其古老的占法,它远在夏、商、周之前就已经存在。这个事实对于《系辞下传》的13个实例所展示出来的静卦占法诞生于伏羲氏时代这一结论,无疑是个强有力的佐证。

此外,前文还提到一个医和给晋侯诊治疾病的应用实例,此例不是筮占,而是直接运用卦象中的道理论说疾病。《左传·昭公元年》记载:

晋侯求医于秦。秦伯使医和视之,曰:“疾不可为也。是谓近女,室疾如《蛊》。非鬼非食,惑以丧志。良臣将死,天命不佑。”

这段话的含义在前文已经有解释,这里来分析医和的论断的根据。

医和的结论是疾病已经不可救治,病情是近女色的结果,是房室

^①兑为脱落。又,兑与艮互为错卦,艮为有,因此兑为无。

疾病,道理同于《蛊》。考察《蛊》的含义,《蛊》天卦为艮,地卦为巽。从天卦艮的角度而言,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是巽。应卦巽与艮互为仇卦,与变卦兑互为覆卦,因此变化的结果有凶险。艮为自身,变卦兑为丧亡,应卦巽为缓慢,是自身慢慢死亡的象。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦是兑。应卦兑与震互为仇卦,变卦巽与应卦兑互为覆卦,因此变化结果有凶险。震为动,变卦巽为缓慢,应卦兑为丧亡,是动而慢慢死亡的象。把两象结合起来,含义就是自身会慢慢地死亡。

又,艮变为兑,艮与兑互为错卦,因此具有阴阳配合的含义。艮为自身,变卦兑为配偶,应卦巽为美女,是自身与作为配偶的美女相配合的象。又,艮为宫室,又为有;变卦兑为少女,应卦巽为美女,是宫室里有许多美人的象。所以是与许多美人交配。由于应卦巽与艮互为仇卦,与变卦兑互为覆卦,因此与美人配合的同时又有遭遇仇敌的象,不吉。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦是兑。震与巽互为错卦,因此也有阴阳配合的含义。应卦兑与震互为仇卦,与变卦巽互为覆卦,也是动而遇到仇敌(女子)的象。又,震为动口,变卦巽为口朝下,应卦兑为虫子,所以又有虫子在咬东西的象,也就是生了虫(俗谓“发蛊”)。

把两象结合起来,含义就是:进入房室太多,如遇仇敌,如同发蛊,有凶险。所以医和说:“是为近女,室疾如蛊。”意思是说:这是因为近女色太多,房室内的疾病如同物件生了虫。

上面是从动的角度考察“艮变为兑”,结果是有凶险,但是,“吉凶生乎动”,如果不动则无吉凶,所以还可以从静的角度考察,这样得出的结论自然没有不吉可言。据此取象,艮变为兑:艮为祖宗,又为有;变卦兑为口语,应卦巽为庇佑,是祖宗有庇佑的话的象。从“兑变为艮”的角度考察:兑为饮食,变卦艮为有,应卦巽为顺利,是饮食有利的象。所以医和说“非鬼非食”,不是鬼神的原因,也不是吃喝的原因。由于这是从静态的角度考察卦象,所以不会出现覆卦变化形式。

再从动的角度考察疾病的原因，艮变为兑：艮为坚固，变卦兑为丧失，应卦巽为女子，又为乱，^①所以是因为女子的迷惑而使自己的坚定性丧失的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是艮。震为动，变卦巽为犹豫，^②应卦艮为自己，是行为犹豫而与自己为敌的象。

把两象结合起来，含义就是：因为女子的迷惑而丧失了意志，行动犹豫而与自己为敌，凶险。所以医和说“惑以丧志”，意思是说：是蛊惑行为使人散失了意志。

从地卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察，巽变为震：巽为贤臣，变卦震为前往，应卦艮为国主，是贤臣追随国主的象。由于变卦震与应卦艮互为覆卦，因此有凶险。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是震。兑为死亡，变卦艮为终止，又为国主；应卦震为发生，是死亡将要伴随着国君的死亡而发生的象。变卦艮与应卦震互为覆卦，因此有凶险。

两象结合起来，含义就是：贤臣将随着国君的死亡而死。所以医和说“良臣将死”。

又，巽变为震：巽为庇佑，变卦震为发生，应卦艮为终止，是庇佑要终止的象。又，应卦艮在天卦，所以，终止来自于上天。

进而考察覆卦：兑变为艮，兑为口开，变卦艮为闭口，应卦震为动，是口闭合起来的象。又，兑位于天卦，所以是天的口，是老天闭口的象。

把两象结合起来，含义就是：老天要终止庇佑。所以医和说“天命不佑”。

上面的解析说明，“是谓近女，室疾如蛊。非鬼非食，惑以丧志。良臣将死，天命不佑”这段话是《蛊》的卦象的含义。在这段话之后，医

①巽为风，为吹乱。

②巽为进退、不果，所以巽有犹豫的象。

和还对《蛊》的含义作了进一步说明。

赵孟曰：“何谓蛊？”对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊。谷之飞亦为蛊。在《周易》，女惑男，风落山，谓之《蛊》。皆同物也。”赵孟曰：“良医也。”厚其礼归之。

赵孟问：“什么叫蛊？”医和解释说：“蛊是‘淫溺惑乱’的产物。^①从字形上说，蛊是器皿内部有虫。谷子里面长出飞虫也叫做蛊。在《周易》，女子迷惑男子，风使山陨落，叫做《蛊》。它们都是属于同类属性的事物。”

前文已经阐明，“女惑男”是从天卦艮的角度得出的结论。

“风落山”则是从地卦巽的角度得出的结论。从地卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是艮。巽为风，变卦震为动，应卦艮为山，是风使山动的象。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是震。兑为毁折，变卦艮为山，又为落下；应卦震为动，是山毁折、坍塌的象。把两象结合起来，含义就是：风使山动，山坍塌了。

所以医和说：“女惑男，风落山，谓之《蛊》”。

医和在这段话里指明了所用的解释方法是《周易》。比较医和的具体论断和《周易·蛊》的卦辞，^②可以看出，两者在形式上完全不相同。把医和对《蛊》的解释与前文卜徒父关于《蛊》的占辞相比，两者也是不相同。考察其中原因，《周易》的卦辞属于没有与特定应用目标相结合的卦象观察结论，它所具有的是一般性特征，而医和与卜徒父的解释则属于与具体应用目标相结合之后的结论，属于一般性特征的具体化。

①淫，过度。溺，沉溺。惑，迷惑。乱，不正。

②《周易·蛊》卦辞是：“元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。”

医和在这里还说了一句非常重要的话,这就是“皆同物也”,这句话显然不是在说,女色过度、沉溺女色、迷惑、昏乱、器皿里面有虫、谷子里面长出飞虫、女子迷惑男子、风吹坍塌了山,这些现象都是相同的事物,而是说这些现象都具有相同的属性。它表明,在医和的眼里,这些现象都与《蛊》的变化过程和结果相一致,在义理上都与“蛊”的义理相同。医和的解说表明,《蛊》反映的不是单个的现象,而是一类现象,《蛊》的道理通用于具有此类变化现象的所有事物,而非某一具体的、单个的事物。

这个应用实例证明,单个卦象的义理可以有多种用途,它绝不只是用于筮占一途。这个事实反映出,每个卦象的含义都具有非常重要的应用价值,对每个卦象的具体含义的深入研究不仅具有非常重要的理论意义,更具有非常重要的实践意义。在这里,单个卦象的含义表现为一种具有普遍性含义的共同法则,它统括着一类现象。就此而言,64个卦象反映着64类法则,深入下去,384爻反映着384类更为细致、深入的法则。

行文至此,有必要一提的是,由于静卦占法在《周易》之前就已经存在,过去人们猜测上面的《蛊》(卜徒父所筮)、《复》两卦属于《连山》或者《归藏》占法,虽然缺乏证据,但是结论却无大错。因为单就占法而言,《周易》的静卦占法是对以前的易学体系的静卦占法的继承。前文已经阐明,两大法则早在伏羲氏时代已经存在,因此它们也是《连山》、《归藏》的法则。

就区别具体应用实例所属的易学体系的方法而言,依据筮占的特点,必须从两个角度入手:一是占辞,二是卦象。当占辞是出自静卦占法时,就只剩下卦象这个途径,由于三《易》的筮法各不相同,因此三《易》的卦象也各不相同。但是,如果实例没有明确地标明所用的筮法,而且卦象又被后人用统一的阴阳爻符号来记载,而不是用筮数来记载,那么这时的卦象也失去了区别易学体系的功能。这时也就很难区分具体实例所属的易学体系。当然,这只是就一般性法

则而言,由于三《易》各自还有自己的占法特色,加上具体的实例往往带有关于时代背景的内容,因此还存在着其他的辅助性区分方法。

五、出土文献中的静卦应用例说

在目前出土的先秦筮占文献中,还有不少关于静卦的实例。但是,就已经公布的内容来看,大多内容残缺,而且,异体字很多,这些残缺的文献的含义大多不连贯。为了证明静卦占法的悠久,这里勉强从中选择几例含义相对连贯的残文,来说明问题。

如江陵王家台秦简^①中的实例:

比曰:比之芼芼,比之苍苍。生子二人,或司阴司阳,不□姓□□。^② 二一六

意思是说:《比》说:亲近得花团锦簇,亲近得水天一色。生育两个子女,一个司掌阴,一个司掌阳……

在《周易》,《比》天卦为坎,地卦为坤。从天卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦为坤。错卦有夫妻、朋友的含义,^③因此两者相遇有结成夫妻或朋友的象。按照朋友关系论:坎为刚,离为柔,因此坎主动而离被动,是坎使离来与自己结合,结成朋友的象。离为花,应卦坤为布帛,为包裹,所以两者结合的结果犹如

①残文引自连劭名《江陵王家台秦简〈归藏〉筮书考》一文,载《中国哲学史》2001年第3期。连文的标点、释义皆有不妥,这里依据卦象重新确定。其中的方框及内带斜杠的方框属缺字、残文,末尾的数字是竹简的编号。

②比,比附,亲近。之,语气助词。《康熙字典》:“芼,音敷。从苍省。华盛貌。”据此,芼芼是花很茂盛的样子。苍,天的颜色玄青,水色与天同。苍苍是指天的玄青色。或,有的。

③错卦之间具有刚柔互相配合的关系,因此错卦有夫妻、朋友的象。

坎被花所包裹。因此说“比之苒苒”，意思是说：比附得花团锦簇。按照夫妻关系而论：坎为夫，离为妻，两者相遇为阴阳配合；应卦坤为大人，是孕育出大人物的象。又，坤以坎为应卦，坎为圣人，因此坤为大智者。进而考察覆卦：坎变为离，应卦是坤。含义与原来的卦象相同。

从地卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是坎。坤与乾也是错卦关系，两者相遇也是结成夫妻或朋友的象。按照朋友关系而论：坤为柔，乾为刚，因此这里是坤去与乾亲近，是柔去依附于刚的象。变卦乾为天，为苍色；应卦坎为湖海，^①也是苍色，所以亲近的结果是水天一色，亲密无间。因此说“比之苍苍”。按照夫妻关系而论：错卦相遇有阴阳配合的含义，应卦坎为孕，所以有生育的象。又，坎为圣人，应卦坤为大，所以所生的是大圣人。进而考察覆卦：坤变为乾，应卦是坎。含义与原来的卦象相同。

考察两个孩子的事业，于坎而言：坎变为离，应卦是坤。坎为圣人，变卦离为察看，应卦坤为大地，又为阴，是察看地道的象。于坤而言：坤变为乾，应卦是坎。坤为大贤，又为顺从；变卦乾为天，应卦坎为思虑，是大贤顺从于天而思考问题的象。大地坤为阴，天道乾为阳，因此坎是司掌阴，坤是司掌阳。所以说“或司阴司阳”。

再如：

毋亡，出入汤汤^②。室安处？而丕安藏？^③ 毋亡☐ 四七一

①坎为水，应卦乾为大，所以这里的坎是大而深的水，如海洋。

②汤汤，即荡荡，水势盛大的样子。

③室，家室。安，哪里。处，在。而，并列连词。丕，予，我。安，哪里，表反问语气。藏，藏身。

意思是说:《母亡》,到处都是浩浩荡荡的流水。家室在哪里?我到哪里藏身?

母亡,在《周易》是《无妄》,天卦为乾,地卦为震。从地卦震的角度而言,先按照错卦法则考察,震变为巽,应卦是乾。震为出,变卦巽为入,应卦乾为流水,^①所以有大水流去又流来的象。这是发洪水的象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是乾。艮为房屋,变卦兑为毁坏,应卦乾为流水,是房屋被大水所坏的象。又,艮为我,又为回归;^②变卦兑为无家,^③应卦大水,所以我因为大水而无家可归的象。因此说:“出入汤汤。室安处?而王安藏?”意思是说:浩浩荡荡的大水流去流来,家室在哪里?我又到哪里安身?

再如:

介曰:北北^④黄鸟,杂彼秀虚^⑤,有丛者□□有□□人民□
二〇七

意思是说:《介》说,成群结队的黄鸟,杂入了长满草木的丘墟中……

介即分,^⑥在《周易》是《豫》,天卦为震,地卦为坤。从天卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是坤。震为飞鸟,又为前往;变卦巽为草木,应卦坤为丘墟,是飞鸟跑入丘墟上的草丛中的

①乾含有三子:震为往,坎为水,艮为来,因此乾有往来流动的大水的象。乾又为大,又为前进。所以乾为大水。

②艮与震互为覆卦,震为出去、上升,依据覆卦取象,艮为回归、深入。

③兑为无。结合错卦取象,艮为家,所以兑为无家。

④北,奔。《史记·管仲传》:“吾三战三北。”因此,“北北”如言“奔奔”。《诗经·鸛之奔奔》:“鸛之奔奔,鸛之疆疆。”郑笺云:“奔奔、疆疆,言其居有常匹,飞则相随之貌。”奔奔是雌雄相伴的样子。

⑤秀,草木茂盛。虚,同“墟”。

⑥《释文》:介,本作分。

象。又，错卦本有夫妻的含义，因此飞鸟是雌雄相伴而入草丛。又，震以坤为应卦，震为飞鸟，坤为黄色，所以震为黄鸟；巽以坤为应卦，巽为草木，坤为众多，因此草木很茂盛；震与巽互为错卦，错卦之间有阴阳交错的象，所以是黄鸟杂处于茂盛的草木之中；坤以巽为应卦，坤为墟邑，巽为草木，所以坤是长满了草木的墟邑。因此说：“北北黄鸟，杂彼秀虚。”意思是说：成对的黄鸟杂入了野草茂盛的丘墟中。

进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坤。艮为有，兑为小民，^①应卦坤为众多，是有众多的小民的象。

由上面的内容可以清楚地看出，前文所揭示的静卦变化法则——“先错卦后覆卦”是先秦应用易学考察静卦变化的基本法则。这一法则是原始易学固有的法则，而非理论虚构，它具有极其悠久的历史，它上起伏羲氏时代，下至《周易》。它植根于客观世界的实际，是刚柔相推规律的具体化。关于这一法则在《周易》经文中的运用情况，在下文“《周易》卦辞拟写方法”部分还有进一步的阐述。

上面的实例解析同时展示出，应卦法则、覆卦法则、错卦法则是原始易学的三大基础法则，它们是先秦时代卦象在实际应用中的基本法则。

上面对静卦变化法则的证明还展示出了这样一个基本事实：静卦用法理论在通行本《周易》中保存完备，而且形式完整。这个事实也表明，通行本《易传》原本具有解说原始易学的重要功能。

^①兑为小。又，兑出自坤的上爻，坤为众，因此兑为小民。

第二节 动卦变化过程

一、动卦占变化的法则

动卦的变化过程也就是爻象的变化过程,因此动卦占法也就是动爻占法。前文已经阐明,刚柔相推规律具体表现为“阴阳配合”规律和“物极则反”规律,在卦象上分别表现为错卦法则和覆卦法则。刚柔相推规律与具体的爻象结合之后,就形成了《周易》的动爻变化法则“阴阳互变”。

在阐述具体占法之前,还有一个问题需要说明。依据刚柔相推规律,动爻的变化在实际上具有“从动爻变化为变爻”和“从变爻变化为动爻”两个角度的含义。其中,“从变爻变化为动爻”这一角度的变化方式反映出了物极则反的规律。那么,作为表达“物极则反”规律的覆卦法则是否还存在于爻象变化中呢?

从逻辑上说,必然存在。因为,物极则反规律是事物在终极阶段发生的变化,而对于重卦的六爻来说,初爻(第一爻、第四爻)所代表的是事物发展的初始阶段,中爻(第二爻、第五爻)所代表的是事物发展的中间阶段,上爻(第三爻、第六爻)所代表的才是事物发展的终极阶段。因此,初爻、中爻、上爻三者的变化方式不可能是一样的。按照逻辑推理,事物只有发展到上爻时才是终极阶段,才会出现物极则反的反变形式,由此,上爻应该具有覆卦的变化方式。也就是说,当动爻是天卦或地卦的上爻时,爻象的变化不仅要按照阴阳互变的方式进行,同时还会出现覆卦变化形式,整个卦象都要颠倒过来。在含义上,覆卦变化过程依然代表事物在终极阶段的变化结果。考察先秦《周易》的应用实例,这个推论是正确的,它属于真实的爻象变化规则;考察《周易》经文中的第三爻和第六爻的爻辞,同样表明它是正确的。

在这一逻辑推论基础上,必然还要产生第二个推论。这就是新生

事物是由旧事物变化而来,因此,新生事物的初始状态是出自于旧事物的终极状态,表现在卦象上,与新事物对应的卦象的初爻在变化时,除了考虑自身的阴阳互变方式之外,还要考虑它的前身卦象,即覆卦的上爻的阴阳互变过程。这时的覆卦变化形式在含义上当然是代表新事物产生之前的状态。这与上爻的覆卦变化含义是相反的。把这一推论用先秦《周易》应用实例和《周易》经文的第一爻和第四爻的爻辞进行核对,它同样是正确的,它属于真实的《周易》爻象变化法则。

概言之,在重卦六爻之中,当天卦和地卦的初爻在发生变化时,既要按照阴阳互变法则变化,又要按照覆卦法则变化,这时覆卦变化过程所代表的是新事物产生之前的状态;当中爻发生变化时,只是按照阴阳互变法则变化;当上爻发生变化时,既要按照阴阳互变法则变化,又要按照覆卦法则变化,这时的覆卦变化过程所代表的是事物变化的终极结局。

作为爻象变化法则,同时也是动卦的占法规则。下面就来考察这些规则在先秦《周易》应用实例中的具体表现。

二、地卦初爻变化实例

先看关于地卦初爻变化的实例。《左传》闵公元年载:

初,毕万筮仕于晋,遇《屯》之《比》。辛廖占之,曰:“吉。《屯》固《比》入,吉孰大焉?其必蕃昌。震为土,车从马,足居之,兄长之,母覆之,众归之。六体不易,合而能固,安而能杀,公侯之卦也。公侯之子孙,必复其始。”

这个占例的意思是这样的:开始,毕万要去晋国做官,筮问吉凶,遇《屯》之《比》。辛廖解释这个卦说:“吉。《屯》本有从《比》变化而来的象,这个卦不知道有多么吉祥,子孙后代一定繁荣昌盛。《震》变为土,车跟着马走,足立于车上。长子掌权,老母庇护,民众相从如归。

卦象稳定,君民团结可靠,国家安稳而有武威,这是做公侯的卦。公侯的子孙一定会像他的祖先一样,还会做公侯。”

辛廖是怎样得出这些结论的呢?下面就来解析这个问题。辛廖说,《屯》本有从《比》变化而来的象,这是因为动爻原本具有两个角度的变化含义,从动爻变化为变爻和从变爻反变为动爻,因此“震变为坤”同时具有“坤变为震”的含义。震为长男,坤为母亲,子出自于母,所以辛廖在这里说《屯》出自于《比》(即震出自于坤)。

初九爻发动,震变为坤,内含有:震变为巽。

从“震变为坤”的角度而言,坤为土,所以说震变为土(即“震为土”)。

从“震变为巽”的角度而言,震为马,又为行走;变卦巽为顺从,应卦坎为车,所以有车随着马前进的象。(即“车从马”)。又,震为足,变卦巽为顺利,应卦坎为车,是利于足立于车上的象(即“足居之”)。又,震为长男,又为官长;变卦巽为长女,应卦坎为中男,是长男成为一家人的官长的象(即“兄长之”)。

初爻发动,依据动卦的变化法则,还要考察覆卦。覆卦是:艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为坤”的角度而言,艮为遮蔽,变卦坤为母亲,应卦坎为中男,所以是母亲庇护着儿子的象(即“母覆之”)。又,艮为回归,变卦坤为顺从,应卦坎为众人,是众人归顺的象(即“众归之”)。

从“艮变为兑”的角度而言,艮与兑互为错卦,错卦之间有阴阳配

合的含义，应卦坎稳定不变，因此是“六体不易，合而能固”的象。^①又，艮为居家，变卦兑为刀斧，应卦坎为血，所以是居家而用刀斧的象。又，兑出自于坤，坤为安定，所以也是安定之中而能用武力的象（即“安而能杀”）。

又，艮变为坤：艮为得到，变卦坤为都邑、土地、民众，应卦坎为众，所以是得到都邑、土地、民众的象。又，艮为公，又为国家，因此这是拥有国家而做公的象。继而再考察原来卦象：震变为巽，震为建立，又为侯；变卦巽为顺利，应卦坎为谋划，是利于谋划建立侯的象。所以，覆卦和原来卦象分别具有做公和做侯的含义（即“公侯之卦也”）。

由于初爻的覆卦在含义上是原来卦象的来源，因此，震是由艮变化而来。艮为祖先，震为子孙。震变为坤，是子孙再次建立侯的事业的象。所以说：“公侯之子孙，必复其始。”意思是说：公侯的子孙还会象他的先祖一样再次做公侯。^②

再如前文提到的知庄子运用“《师》之《临》”的道理评论晋国军队必败的实例，这一例不属于筮占，而是属于卦象含义的直接运用。由于这一用法与筮占有相通的地方，因此放在这里加以解析。

《左传·宣公十二年》记载的知庄子^③对晋军的评论是这样的：

知庄子曰：“此师殆哉！《周易》有之，在《师》之《临》，曰：‘师

①尚秉和先生认为，“六体不易”，是指坎的卦象没有变化。坎所对应的数字是六，坎没有动爻，表明坎没有变化。易，变易。见尚秉和《周易尚氏学》之附录《左传国语易象释》，中华书局1980年版。笔者按，依据卦象的结构，“六体不易”似应指以下含义：初九爻变为覆卦后成为上九爻，上九爻处在第六个爻位，它所在的卦象是艮，艮的基本属性是“止”，也就是不动、不变易。从“艮变为兑”的角度而言，艮与兑互为错卦，错卦相遇有刚柔互相配合的含义，这是艮能与所遇到的事物互相配合，关系稳定的象。从卦象与物象的对应关系来说，一个单卦对应着一个事物，每个事物都是有形有体的存在，每个单卦都对应着一个形体。据此，“六体不易”应是指：从覆卦的上九爻所在的艮的角度来说，有停止不变的特征。

②按，毕万本是毕公高的后代。

③知庄子，即荀首，晋国大臣。知音智。

出以律，否臧凶。’执事顺成为臧，逆为否。众散为弱，川壅为泽。有律以如已也，故曰律。否臧，且律竭也。盈而以竭，天且不整，所以凶也。不行谓之《临》，有帅而不从，《临》孰甚焉！此之谓矣。果遇，必败，彘子尸之。虽免而归，必有大咎。”

这段话的含义在前文已经有解说，不再重复，这里来考察知庄子评论的根据。

宣公十二年，楚伐郑，晋出兵救郑。途中听到楚与郑已经讲和，中军主帅荀林父准备撤军，副帅彘子反对，下令进兵。知庄子据此预言彘子必败。他的根据是《周易》“《师》之《临》”的爻辞：“师出以律，否臧凶。”这里首先来看这条爻辞的含义。

《师·初六》：师出以律，否臧凶。^①

《师》天卦是坤，地卦是坎。

初六爻发动，坎变为兑。按照贞道取象：坎为军队，变卦兑为不顺从，应卦坤为军令，^②是军队动而不顺从军令的象。又，坎与内互卦震连体，震为出去，所以军队的发动实际上是出兵，是出兵时不遵守军令。

进而考察覆卦：坎变为巽。按照贞道取象：坎为军队，变卦巽为顺从，应卦坤为军令，是军队动而顺从军令的象。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，把两象结合起来，含义就是：军队动而顺从军令，军队出去时不遵守军令。含义前后相违。站在覆卦的立场上来考察，原来卦象的取象即使合乎贞道，也

①师，军队。出，出去。以，按照，遵照。律，法律。否，不。臧，藏，隐藏。《师》天卦是坤，地卦是坎。

②坤为文章。坤以坎为应卦，坎为法律，又为戎马，所以这里的坤是法令、军令。

还是违背了覆卦的贞道,所以后者是凶险的象。因此爻辞说:“师出以律,否臧,凶。”意思是说:军队出动要遵照军令,不好,有凶险。

再看知庄子的评论:“执事顺成为臧,逆为否”(做事情顺着事理展开行动就吉利,逆着事理行动就不吉利)。知庄子在这里已经把顺逆与吉凶的关系看作是一种普遍法则,顺着事理而行就是善,就是吉利,逆着事理而行就是不善,就是凶险。

以下是知庄子从逆着事理而动的角度解释卦象的含义,说明军队不遵守军法的危害。这个角度就是“坎变为兑”的角度。

知庄子接着说:“众散为弱,川壅为泽。”(众人散开来,形势就变弱了,河流被填塞,就变成了泽)^①坎变为兑,坎为众,变卦兑为分散,应卦坤为柔顺,是众人分散,力量变弱的象。所以说“众散为弱”。又:坎为河流,变卦兑为泽,应卦坤为土,是河流被土堵塞而成为泽的象。因此说“川壅为泽”。坎又为军法,因此知庄子是在援引卦象解释军法被违背的结果。

他接着又从顺着事理而动的角度,从正面解释军法的意义。这个角度就是覆卦“坎变为巽”的角度。他说:“有律以如己也,故曰律”(军队有法律,就能指挥自如,所以军队的法令叫作“军律”)。坎变为巽,坎为军队,变卦巽为顺从,应卦坤为军令,是军队顺从军令的象。又,坎变为巽:坎为心思,变卦巽为顺从,应卦坤为身体,是心思与身体相互顺从,相一致的象。所以说,军队服从军令就如同身体服从心思,用军令来指挥军队就像是按照自己的心思指挥自己的身体一样,会很顺利。

然而,考察这支军队,不听主帅号令,军法被违背,甚至还有军法彻底失效的象(“否臧,且律竭也”)^②。这与“坎变为兑”的含义相一致,坎变为兑,是出兵不遵守军令的象。又,坎为军法,变卦兑为毁坏,

①壅,障,隔,塞。

②竭,尽。

应卦坤为政令，是军令完全毁坏的象。

他继而又把原来卦象与覆卦联系起来考察。考察覆卦：坎变为巽，坎为河流，变卦巽为泛滥，^①应卦坤为大地，是地上河流泛滥的象。考察原来卦象：坎变为兑，坎为河流，变卦兑为泽，应卦坤为土地，是河流变成小泽而见到泥土的象。把两象结合起来，含义就是：河流由泛滥而变成干枯。含义前后相反，两者相连，犹如行为前后相违，凶险。所以说“盈而以竭”，^②意思是说：由自满继之以枯竭。坎又为军法，所以水的枯竭等同于法令力量的枯竭。因此知庄子说“律竭”，意思是说：军法的力量枯竭。

又，坎变为巽：坎为军队，变卦巽为弯曲，应卦坤为众人，是队伍象流水一样曲折的象。坎变为兑：坎为军队，变卦兑为折断，应卦坤为众人，是队伍折断的象。把两者结合起来，含义就是：队伍曲曲折折，断断续续。因此说“夭且不整”，^③意思是说：队伍曲曲折折，不整齐。由于这种状况同时包含了覆卦和原来卦象的含义，所以内含有凶险。

军队不能迅速前进，彘子不听从主帅号令，这种状况又是变卦《临》所具有的含义（《临》天卦为坤，地卦为兑）。地卦兑与内互卦震连体，兑为无，震为前进，两者结合就是不能前进。震与兑又互为仇卦，所以这是自己害自己的行为方式，有凶险。又，兑为不顺从，内互卦震为主帅，又是不顺从主帅的象。所以知庄子说：“不行谓之《临》，有帅而不从，《临》孰甚焉！”^④意思是说：军队不能前进，说的就是变卦《临》的状态，有主帅而不服从，没有比《临》的危险性更严重的了！

这个实例表明，知庄子所援用的是卦象中的道理。知庄子把具体的现象与具体的卦象对应起来之后，依据卦象中的道理，预定了具体

①这里的巽是由坎的上爻发动变化而来，坎为水，上爻发动是水向上泛起的象，所以巽为泛滥。

②盈，满。竭，尽。

③夭，《说文解字》：“夭，屈也。”夭是曲折的意思。坎为水，水流曲折。整，齐。

④孰，谁。

行为的吉凶。

在知庄子的解释中,还展示出了一个重要事实,这就是人在运用卦象时具有选择性和灵活性。卦象的变化形式是一定的,但是卦象的具体内涵是丰富的,而人的行为是灵活多样的。要想掌握这种应用方式,必须先要准确、熟练地掌握卦象的含义,之后要把具体的行为与具体的卦象内容恰当地对应起来,这样才可能作出正确的结论。

三、地卦中爻变化实例

关于地卦中爻的实例,文献缺乏。不过,汉代焦贛所撰的《焦氏易林》在形式上记叙了全部的静卦和动卦的占辞,考察这些占辞的根据,全都是按照前文所述的卦象变化法则来拟定的。因此可以用《焦氏易林》中的占辞来展示地卦中爻的应用方法。限于篇幅,仅举一例,以补地卦中爻实例的不足。此外,前文已经阐明,《周易》的爻辞同样是表达爻象变化的含义,因此还可以通过第二爻的爻辞来证实地卦中爻的变化法则,这一内容详见后文。这里先看《焦氏易林》中的第二爻占辞,例如:

《复》之《临》:“尚利^①坏义,月出平地,国乱天常,咎征灭亡。”

《复》天卦为坤,地卦为震。六二爻发动,震变为兑,应卦是坤。应卦坤含有三女卦象,因此可以三爻分论。

以初爻巽而言,震变为兑:震为说话,变卦兑为口语,应卦坤为贝,是在说钱的象。应爻巽为利益,所以是在谈论利益。又,应卦坤为众人,又为国,所以是一国的人都在谈论利益。但是,变卦兑与应爻巽互为覆卦,覆卦之间有彼此敌对,互相否定的含义,所以全国都谈论利的结果是不利。又,变卦兑与震互为仇卦,仇卦之间也具有互相敌对的

^①利,宋元本作“刑”。《道藏》本作“利”。依据卦象,从《道藏》本。

含义,震本性好动,仇卦兑就要否定震的本性,兑为毁折,所以这种动的方式破坏了震的本性(道义),不利于震。因此说“尚利坏义”,意思是说:崇尚利益的同时,破坏了道义。

以中爻离而言,震变为兑:震为出来,变卦兑为无,应爻离为太阳,是太阳不出来的象。

又,内互卦坤变为震,内含有:巽变为震。巽为乱,变卦震为发生,应爻离为日,是混乱发生在太阳身上的象。由于巽寓身于坤里,坤为国家,所以巽是国家的混乱,是国家的混乱导致了太阳的混乱。

把两者结合起来,含义就是:太阳不出来,这是由国家的混乱导致。

从“兑变为震”的角度而言:兑为缺月,变卦震为出来,应爻离为光明,是月亮出来照耀的象。

内互卦震变为坤,震为出来,变卦坤为大地,应爻离为光明,是光明升起于大地之上的象。坤与震连体,震为直,所以坤是平地。

把两者结合起来,含义就是:月亮升起于平地之上照耀。

因此说:“月出平地,国乱天常。”意思是说:月亮升起于平地之上,太阳不出来,这是因为国家的混乱导致天道失常。

以上爻兑而言,震变为兑:震为变化,变卦兑为灭亡,应爻也是兑,所以是变灭亡的象。应爻兑与坤同为一体,坤为国,所以是国家灭亡的象。因此说“咎征灭亡”^①,意思是说:有灾难,展示出国家灭亡的征兆。

四、地卦上爻变化实例

关于地卦的上爻发动的实例,如僖公二十五年记载的晋文公谋纳王占例:

^①咎,灾难。征,征兆。

筮之，遇《大有》之《睽》。曰：“吉。遇‘公用享于天子’之卦，战克而王飧，吉孰大焉？是卦也，天为泽以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？《大有》去《睽》而复，亦其所也。”

这个筮例的意思在前文已经解释过，这里不再重复。下面看卜偃解释卦象的方法。

在卜偃的解释中，“公用享于天子”是《大有》九三爻的爻辞。《大有》天卦为离，地卦为乾。九三爻发动，乾变为兑，内含有：艮变为兑。^①从“乾变为兑”的角度而言，乾为王，变卦兑为口谕，应卦离为言语，是王有口谕的象。

从“艮变为兑”的角度而言，艮为公，变卦兑为饮食，应卦离为王，是公在王那里享用宴席的象。

把两象结合起来，含义就是：王有口谕，要公在天子那里享用宴席。因此爻辞说“公用享于天子”。

九三爻发动，还要考察覆卦：乾变为巽，内含有：震变为巽。从“震变为巽”的角度而言，震为诸侯，又为征伐；变卦巽为顺利，应卦离为王，是诸侯为王用兵顺利的象，也就是战胜了。所以卜偃说“战克而王飧”，意思是说：战胜了，所以王会赏赐宴席。

卜偃接着继续解释卦象说：“天为泽以当日，天子降心以逆公”，前半句是从“乾变为兑”的角度说的：乾为天，变卦兑为泽，应卦离为日，是天变化为泽，与上面的日相应的象。这是在解释卦象的变化形式。

后半句是在解释覆卦的变化内涵：乾变为巽，内含有：震变为巽。从“震变为巽”的角度而言，震为侯，又为行走；变卦巽为人，应卦离为王，又为言语，是王有话要侯进入的象。

内互卦巽变为坎，巽为陨落，变卦坎为心，应卦离为王，是王把心放低的象。

^①乾的上爻是艮。

把两象结合起来,含义就是:王把心放低,请诸侯进入。所以卜偃说“天子降心以逆公”,意思是说:天子放低心态,来迎接公。

卜偃说:“《大有》去《睽》而复,亦其所也。”意思是说:在《大有》变化为《睽》之后,再由《睽》反变为《大有》,也是这样的含义。考察“兑变为乾”,内含有:兑变为艮。兑为口语,变卦艮为来到,应卦离为王,是王有话来到的象。又,兑为饮食,变卦艮为公,应卦离为王,又为言语,是王说用饮食配公的象。也就是王赐予公宴席。

进而考察覆卦:巽变为震,巽为顺从,又为人;变卦震为诸侯,应卦离为王,也是王迎请诸侯的象。内互卦坎变为巽,坎为心,变卦巽为陨落,应卦离为王,也是王的心放下来的象。

把两者结合起来,含义还是:王赏赐公饮食,放低心态迎请公。所以卜偃说从《睽》反变为《大有》,含义不变。

五、天卦初爻变化实例

关于天卦初爻发动的实例,如庄公二十二年载,陈公子完(敬仲)因内乱流亡齐国,“齐侯使敬仲为卿”,史书叙敬仲历史说:

其少也,周史有以《周易》见陈侯者,陈侯使筮之,遇《观》之《否》。曰:“是谓‘观国之光,利用宾于王。’此其代陈有国乎?不在此,其在异国;非此其身,在其子孙。光远而自他有耀者也。坤,土也。巽,风也。乾,天也。风为天于土上,山也。有山之材而照之以天光,于是乎居土上,故曰‘观国之光’。庭实旅百,奉之以玉帛,天地之美具焉,故曰‘利用宾于王’。犹有观焉,故曰‘其在后乎’。风行而著于土,故曰‘其在异国’乎。若在异国,必姜姓也。姜,大岳之后也。山岳则配天。物莫能两大,陈衰,此其昌乎?”及陈之初亡也,陈桓子始大于齐,其后亡也,成子得政。

这段话的意思在前文已经解释过,这里来看史官得出这些具体结

论的方法。

史官说：“是为‘观国之光，利用宾于王’。”“观国之光，利用宾于王”这句话是《周易·观》六四爻的爻辞，意思是说：观看王国的光辉形象，利于到王那里去做客。先来看这句爻辞是怎样得来的。

《观》天卦为巽，地卦为坤。六四爻发动，巽变为乾，内含有：巽变为震。从“巽变为震”的角度而言，按照贞道取象运用：巽为客，变卦震为前往，应卦坤为王国，^①所以是客人前往王国那里的象。因此爻辞说“利用宾于王”，意思是说：利于到王那里做客。

六四爻发动还要考察覆卦：兑变为艮。按照贞道取象：兑为话语，变卦艮为观看，乾为光辉，应卦坤为国，所以是有关于观看王国光辉的话的象。因此爻辞说“观国之光”，意思是说：观看王国的光辉形象。

由于六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，所以爻辞先说“观国之光”，后说“利用宾于王”，意思是说：要观看王国的光辉，用到王那里做客的方式吉利。在形式上，覆卦兑与原来卦象巽之间是彼此敌对的关系，为了避免不吉，这里把兑和巽都从静态的名词角度取象，兑为话语，巽为客人，而不是从动态的动词角度取象，所以实际上并不构成敌对关系，因此结果没有不吉可言。

爻辞之所以这样说，还有一个原因，即覆卦的变卦和原来卦象的变卦都是乾，“观光”的含义不仅存在于覆卦的变卦乾里面，它也存在于原来卦象的变卦乾里面，这时是内互卦艮为观看，变卦乾为光辉，应卦坤为王国，因此说原来卦象的变卦里也有“观光”的内容，所以只要去王那里做客，就一定能观看到王国的光辉。

再进而看史官的解析。由于卦象是就陈完（敬仲）所筮，因此动卦巽代表陈完，变卦乾和应卦坤代表事情。巽变为乾，巽为风，变卦乾为天，应卦坤在下卦，坤为大地，因此这是风变为天而处于大地之上的象。由于六四爻处于天卦和地卦之交，涉及内、外两个互卦，因此需要

^①坤为国，应卦乾为王，所以这里的坤为王国。

结合两个互卦作全面考察。从变爻角度来看,内互卦是艮,艮为山,外互卦是巽,巽为木材,是属于山的内容。所以史官说:“风为天于土上,山也。”

从变卦《否》的角度来考察,天卦乾为金、玉,内互卦艮为山,外互卦巽为木材,所以是山上有金玉、木材的象。又,乾为天,为光,乾位于外互卦巽、内互卦艮之上,因此这些东西同时又是处在天光的照耀之下。所以史官说“有山之材而照之以天光”。内互卦艮又为居家,下卦坤为大地,是家居于大地之上的象。所以史官说“于是乎居土上”。言外之意,敬仲以后会拥有大山所拥有的物产,得到上天的光照,立身于大地之上。又,从内互卦艮的角度而言,艮为观看,天卦乾为光辉,地卦坤为国,所以也有观看国家的光辉的象。但是这个光辉是自己国家的光辉,^①因为艮为躬身,所以说‘观国之光’,意思是说欣赏自己国家的辉煌。

进一步考察变卦《否》,内互卦艮为门庭,外互卦巽为商旅,内卦坤为众人,是庭院内外都是商旅的象,因此说“庭实旅百”。又,内互卦艮为手,外互卦巽为丝,外卦乾为金、玉,内卦坤为布帛,所以是商旅手里捧着金、玉、布、帛的象。金、玉、布、帛都是天地间的美物。所以说“奉之以玉帛,天地之美具焉”。《否》作为变化的结果,含义无疑吉利。所以说“利于到王那里做客”。

进而考察覆卦,覆卦是兑变为乾,内含有兑变为艮,应卦是坤。兑是倒着的风,变卦艮为停止,应卦坤为大地,是风停止于大地的象。所以说“风行而著于土”。又,兑为无家的客人,^②变卦艮为停止,应卦坤为国,所以是客居于异国的象。又,艮与乾同体,乾为大,所以艮为大岳。而姜姓是大岳的后代,因此这个异国一定是姜姓国家。所以说:

①这与爻辞的“观国之光”含义不同,爻辞是指去观瞻别的王国的光辉,所以说“利用宾于王”,利于做客。

②兑是巽的覆卦,巽为做客,因此兑为来客。兑与艮互为错卦,艮为家,因此兑为无家。由此,兑为无家的客人。

“若在异国，必姜姓也。”

又，在变卦中，艮与乾同为一体，艮为山，乾为天，这表明，这里的艮的德性等同于天，也就是说，这里的山岳能与天相一致。所以史官说“山岳则配天”。而德性配天是拥有君位的同义词。由于兑是无家的人，而艮是由兑变化出来的，艮为子孙，所以艮是无家的人的子孙，也就是说，这个德性可以配天的人是这位丧失国家的人的后代。所以史官一开始就说：“不在此，其在异国；非此其身，在其子孙。”言外之意，敬仲到了姜姓国家之后，他的后人德性可以配天，会拥有姜姓的国家！

又，覆卦：兑变为艮。兑为灭亡，变卦艮为国家，^①应卦坤为国，这是国家灭亡的象。原来卦象：巽变为震。巽为顺利，变卦震为前往，应卦坤为国，是利于前往他国的象。由于这里的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，因此这是自己国家灭亡而出走的象。所以史官说：“陈衰，此其昌乎？”只有在陈国衰亡之后，才会发生这些事情。

六、天卦中爻变化实例

关于天卦中爻发动的实例，如《左传》闵公二年记载的成季将生的占例：

又筮之，遇《大有》之《乾》，曰：“同复于父，敬如君所。”^②

意思是说：(卜之后)继而又进行筮，遇《大有》之《乾》。卜筮的人解释卦象说：“如同回到父亲那里，贵重会象国君那样。”

卜楚丘的父亲为什么会得出这样的结论呢？《大有》天卦为离，地卦为乾。卦象是就成季而筮的，因此动卦离代表成季。六五爻发动，

①艮为城，又为国家。

②同，如同。复，回复。于，到。敬，重，尊贵。如，如同。君，国君。所，那样。

离变为乾。离为中女，又为看见；变卦乾为父，应卦也是乾，因此是中女儿见到父亲的象。

又，外互卦兑变为乾，内含有：兑变为艮。兑为少女，变卦艮为回归，应卦乾为父亲，是小女儿回到父亲那里的象。

把两象结合起来，含义就是：小女儿和二女儿一同回到父亲那里。所以说“同复于父”，意思是说：一同回到父亲那里。

从“乾变为离”的角度而言，乾为君王，变卦离为言语，应卦也是乾，所以是君王说话的象。

外互卦乾变为兑，内含有：艮变为兑。艮为自己，又为闭口；变卦兑为开口，应爻坎为忧心，所以是自己怀着忧心而闭口不言的象。由于艮寓身于乾里，乾为君王，所以这是在君王那里怀着顾虑而闭口不言。

把两象结合起来，含义就是：君王说话，自己怀着顾虑而不说话。所以说：“敬如君所”，^①象在国君那里一样谨慎。

就表面看，卜楚丘父亲的解说似乎与成季的将来并不相干，实际并非如此。“同复于父”是女儿回归到父亲那里的象，言外之意，越大；“敬如君所”是自身处在君王那里的象，言外之意，自身会与君王共处。后来季氏在鲁国的威权实际与国君相齐。

七、天卦上爻变化实例

关于天卦上爻发动的实例，如《左传》僖公十五年记载，晋献公嫁伯姬于秦时筮得“《归妹》之《睽》”。

史苏占之，曰：“不吉。其繇^②曰：‘士刳羊，亦无益也。女承

^①敬，慎。所，处所。

^②繇辞，关于具体卦象的含义的解说，相当于占辞。

筐，亦无贖也。’^①西邻责^②言，不可偿也。归妹之睽，犹无相也。震之离，亦离之震。为雷，为火，为羸败姬^③。车说其輹^④，火焚其旗，不利行师，败于宗丘。归妹睽孤，寇张之弧^⑤，侄其从姑，六年其逋^⑥，逃归其国，而弃其家。明年，其死于高粱之墟^⑦。”

意思是说：史苏占卦象，说：“不吉。这个卦象的繇辞说：‘士人杀羊，却没有血出来。女子背着筐子，却没有装东西。’西边的邻居有要偿还的话，而偿还不了。《归妹》变化为《睽》，依然是没有帮助的象。^⑧震变为离，也就是离变为震。震为雷，离为火。这是羸姓打败姬姓的象。战车脱落了輹，火烧了战旗，不利于行军，败在宗丘这个地方。嫁出去的姑娘不能看顾孤儿，敌寇张开了弓，侄儿跟随着姑姑。逃亡六年，之后逃归自己的国家，而抛弃了自己的家。次年，他会死在高粱这个荒丘上。”

史苏占辞的绝大部分内容在后来都神奇地应验了。那么史苏是如何得出这些具体的结论的呢？这里先看史苏所说的繇辞的含义。

《归妹》天卦为震，地卦为兑。上六爻发动，震变为离。震为征人、战士，变卦离为兵戈，应卦兑为羊，所以有战士用兵刃杀羊的象。由于震与应卦兑互为仇卦，所以不吉。

①刳，切割。音亏。益，血，《说文解字》作“益”，音亡。贖，赠，赐。贖音况。通行本《周易·归妹·上六》爻辞是这样：“女承筐，无实；士刳羊，无血。无攸利。”两者含义一致，仅语序不同，字辞稍有差别而已。两者一是出自口头解释，一是出自固定文本，而含义相同，因此视作同一内容。

②责，索取。

③秦国是羸姓，晋国是姬姓。

④说，通脱。其，它的。輹，音复。《说文解字》：“车下缚也。”《广韵》：“车伏兔也。”《集韵》：“车轴缚也。”所以輹是与车轴连接在一起的一个重要部件。輹又叫伏兔。

⑤睽，《说文解字》：“目不相视也。”之，语助词。弧，弓。

⑥逋，逃。

⑦墟，《说文解字》：“大丘也”。

⑧按，诸侯联姻，原为结盟，意在互相帮助。

进而考察覆卦：艮变为离，应卦是巽。艮为下来，变卦离为干燥，应卦巽为顺从，是有干燥的东西流下来的象。由于变卦离与内互卦坎连体，离为干燥，坎为血，因此离是干的血。这是没有血水出来的象。所以繇辞说“土剋羊，亦无益也”，意思是说：战士杀羊，而没有血流出来。由于艮与应卦巽互为仇卦，所以不吉。

又，震变为离，震为举起，变卦离为筐，^①应卦兑为少女，是少女把筐子托起在身上的象。进而看覆卦，覆卦是艮变为离。艮为背着，变卦离为筐，应卦巽为口朝下，是背着筐子，但是筐子口是朝下的象。所以筐子里面没有东西。因此爻辞说“女承筐，亦无貺也”，意思是说：女子背着筐子，但是里面没有东西。

从晋国的角度而言，动卦代表晋国，应卦兑与震相邻，所以兑为晋的邻居。兑又为西边，所以兑是西边的邻居，是秦国。

从“离变为震”的角度而言，离为言语，变卦震为说，应卦兑为西邻，是西邻有话的象。进而考察覆卦：离变为艮，应卦是巽。离为话语，变卦艮为求索，应卦巽为利益，因此是要求利益的象。两象结合起来，就是秦国要求得到好处，所以说“西邻责言”。

考察晋国的回答，要从“震变为离”的角度。震为回答，变卦离为话语，应卦兑是震的仇卦，兑为无，^②是回答说没有的象。进而考察覆卦：艮变为离，应卦是巽。艮为有，变卦离为话语，应卦巽为回复，是有回复的象。把两象结合起来就是，晋国说没有，以此回复秦国。因此说“不可偿也”。又，覆卦巽又以艮为应卦，巽为利益，艮为自己，是对自己有利的象。因此这是一种只对自己有利的回答。不过，应卦巽与艮互为仇卦，实际上没有利益。^③

考察《归妹》卦象，天卦震与地卦兑之间是仇卦关系，彼此犹如仇

①离为大腹。又，离中空外圆，因此离有筐子的象。

②兑与艮互为错卦，艮为有，兑为无。

③后来，晋国发生饥荒，秦国与之通籴，而秦国发生饥荒，晋国则闭关不通籴，致使秦伯伐晋。

敌,不能起到互相帮助的作用;覆卦《渐》天卦为巽,地卦为艮,彼此之间还是仇卦关系。在《归妹》的上六爻发动之后,卦象虽然变化为《睽》,但是依然没有改变这种关系。依据卦象法则,只有错卦之间才具有彼此配合、互相帮助的朋友关系。所以史苏说:“《归妹》之《睽》,犹无相也。”意思是说:《归妹》虽然变化成了《睽》,还是得不到帮助的象。由于诸侯联姻的基本目的是为了结盟,互相帮助,所以史苏特别从这个角度分析了卦象的含义。

史苏进而解释说:震变为离,同时也是离变为震。震为雷,离为火。从“震变为离”的角度而言,震代表晋,震为征伐,变卦离为兵戈,应卦兑为秦国,是晋国对秦国用兵的象。由于应卦兑是震的仇卦,兑为不利,所以震征伐的结果是失败。换言之,是秦国胜利。所以说“为嬴败姬”。又,震变为离,震为战车,又为车轴;①变卦离为轮子的边缘,应卦兑为脱落,兑又为兔子,所以是车的伏兔脱落,车轴与车轮边缘分离的象。所以说“车说其辘”。

又,震为战旗,②变卦离为火,应卦兑为毁折,是火烧了战旗的象。所以说“火焚其旗”。

进而考察覆卦:艮变为离。艮为退回,变卦离为兵戈,应卦巽为退入,所以是军队败退的象。考察败退的地点,巽为退,巽以艮为应卦,艮为庙宇,为祖宗,又为山丘,所以这个地点是宗丘。因此说“不利行师,败于宗丘”。

从“离变为震”的角度而言,离为看,又为主妇;变卦震为长子,应卦兑为缺少,是主妇对长子缺少看顾的象。进而考察离的身份,离以兑为应卦,兑为嫁出去的妹妹,③所以离是嫁到秦国的伯姬。继而考察

①震本性动,又为直。所以对于车而言,震为车轴。

②震与巽互为错卦,巽为风,震本性动,与风相配合而动的是旗帜。震又为征伐,因此震为战旗。

③《归妹》天卦震为兄长,又为送嫁,地卦兑为少女,为妹妹,所以兑是嫁出去的姑娘。

长子震的身份,震以兑为应卦,兑为无家,^①所以震是孤儿。动卦震代表晋国,因此这是晋国的孤儿。所以,这是嫁到秦国去的姑娘不能看顾晋国的孤儿的象。因此说“归妹睽孤”。

又,离变为震,离为箭,变卦震为动,为用;应卦兑为张开,兑与外互卦坎连体,坎为弓,所以是弓张开,因此是张弓搭箭的象。又,坎为盗寇,应卦兑为秦国,变卦震为晋国,所以这是秦国向晋国侵略的象。因此说“寇张之弧”,意思是:敌寇张开了弓箭。

进而考察覆卦:离变为艮,应卦是巽。离为主妇(即伯姬),变卦艮在这里为侄,^②应卦巽为庇护,是嫁到秦国的姑娘庇护侄儿的象。

考察孤儿逃亡的情况,要从“震变为离”的角度,震为往外,离为主妇(伯姬),应卦兑为不归,是孤儿前往姑姑那里不回来的象。考察从《归妹》反变为《渐》所需要的时间,震为春,兑为秋,上爻是第六个爻,就时间而言,这是六个春秋的象,所以有六年时间在外逃亡。

六年之后,卦象反变为《渐》,艮变为离,应卦是巽。艮为回归,变卦离为主妇(伯姬),应卦巽为庇护,即在伯姬的庇护下回到晋国。又,艮变为离,艮为终止,变卦离为红色,是在红色的地方终止的象。应卦巽为草木,巽又以离为应卦,离为红色,因此巽为高粱。又,巽以艮为应卦,艮为山丘,所以高粱是个山丘。因此,终止的地点是在高粱山丘上。^③由于艮与巽互为仇卦,所以这种终止是凶险的象,是死亡。死亡也就是抛弃家国。因此说“逃归其国,而弃其家。”

考察死亡的时间,要从覆卦的角度。由于是艮的初爻发动,所以是卦象变成覆卦《渐》之后的第一年,所以说:“明年,其死于高粱之墟。”

①兑与艮互为错卦,艮为家,因此兑为无家。

②震为长男,离为中女,因此震为兄,离为妹。这里的艮是由震变化而来,因此艮是震的后辈。对于离而言,是侄儿辈。

③高粱是地名,属晋国。杨伯峻说“当在今山西省临汾市东北”。见杨伯峻编著《春秋左氏传》(修订本)僖公九年注释,中华书局1990年第2版。

上面的各个单爻发动卦象的实例表明,它们的占辞就是根据具体卦象,结合动卦变化法则推导出来的,前文所揭示的动卦变化法则以及其他法则在上述的占例中都与具体结论能“对号入座”,此中没有一条是多余的,也没有一条与任何一个实例相矛盾。可以确定,前文所揭示出来的各个具体卦象法则属于原始易学固有的法则。惟其如此,它们才能表现出普遍适用的功能。当然,这种普遍性还会在后文的“《周易》卦辞爻辞拟写方法证明”部分进一步得到展示。

第三节 多爻同时发动的动卦

一、多爻变化的占法规则

动卦在形式上包含了不同的爻象发动形式,可以是一爻发动,也可以是多爻同时发动。当把重卦看做一个整体时,不同的位置上的爻象代表着事物发展的不同阶段,不同爻位上的爻象的变化反映了事物在不同阶段的变化,因此,多个爻象同时发动在含义上所表达的只能是事物在不同的阶段的变化,而不是反映事物在不同的阶段同时变化,因为每个爻象都代表着不同的阶段。因此,从理论上说,多爻发动是以单爻发动为基础的,多爻发动的卦象可以先从单个爻象的角度逐个解析爻象含义,之后再把几个爻象的含义综合起来。因此,多爻同时发动的卦象在应用方法上同样是以单爻变化法则为基本方法的。

从原始易学发展的逻辑来看,虽然动爻方法出现于《周易》体系,但是动爻应用的总法则“刚柔相推”早已存在。与之相一致,多个爻象同时发动的卦象的含义分析方法在实际上也早已存在,这就是《乾》、《坤》两个静卦的卦象含义分析方法。在先秦应用实例中,上文例举的周穆王所遇的《讼》,就是这样的实例,在《讼》的应用方法中,就包含了天卦乾的角度的应用方法,这个角度就是从乾的三个爻象分别来分析的。

二、多爻变化实例

在历史文献中,关于先秦的多爻同时发动卦象的应用实例也有一个,这就是《国语·周语下》记载的《乾》之《否》实例。这个实例客观地再现了多爻同时发动的卦象的应用规则。先看《国语》关于这个内容的记载:

晋孙谈之子周适周,事单襄公……襄公有疾,召顷公而告之,曰:“必善晋周,将得晋国。……成公之归也,吾闻晋之筮之也,遇《乾》之《否》,曰:‘配而不终,君三出焉。’一既往矣,后之不知,其次必此。……其卦曰:‘必三取君于周。’”^①

意思是说:晋国孙谈的儿子孙周到周王室,侍奉单襄公……单襄公病了,就召来儿子顷公,告诉他说:“一定要善待晋国的孙周,他将会拥有晋国……在晋成公从周王室这里回去的时候,我听说晋国对此事进行过筮占,遇到的是《乾》之《否》,卦象说:虽然会配天,但是不能配到底,国君会有三人离开君位。一个已经去了,最后的那个不知道是谁,第二个一定是此人。……那个卦象说:‘一定会三次从周王室那里取人来做国君。’”

考察“配而不终,君三出焉”,“必三取君于周”这些具体的结论,都是从地卦“乾变为坤”的角度得出的。卦象被记成“《乾》之《否》”的形式,表明《乾》的地卦乾三爻都发生了变化,这样才会出现《否》。因此这是一个多爻同时发动的动卦。按照动卦的应用法则,动卦代表筮占者,因此地卦乾代表晋国。

^①见《国语·周语下》,上海古籍出版社1988年版。孙谈,晋襄公之孙惠伯谈。孙周,孙谈的儿子,即晋悼公。成公,晋文公的庶子公子黑臀。赵穿弑晋灵公,赵盾从周王室迎回公子黑臀,立为国君。出,离开,废黜的意思。焉,代词,指周天子那里。

乾含有三子卦象,按照多爻发动卦象的应用法则,需要把乾的三爻分开来解析。

先看初爻震:震变为坤,应卦是乾。震为首次,变卦坤为地,应卦乾为天,是首次发动成地与天不相交通的象。由于变卦坤在地卦位置,而应卦乾在天卦位置,所以是柔与刚不能相交通,不能配合,所以坤在这种状态下没有配天。

进而考察覆卦:艮变为坤,艮为返回,变卦坤为地,应卦乾为天,是返回后柔与刚互相交通的象。由于变卦坤在上而应卦乾在下,所以坤与乾可以交通,坤可以与乾配合,所以是坤能配天的象。

由于初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,因此把两象结合起来,含义就是:首次返回时坤能配天,但后来变得不能配天。因此说“配而不终”,意思是说:虽然开始能配天,但是不能配到底。坤为后,为地;乾为君,为天。相对于天而言,坤就是地,在人间就是君王(后)。所以坤配乾,也就是君王配上天的意思。如果坤不能配上天,也就是做不了国君。

再看中爻坎:坎变为坤,坎为中间,变卦坤为地,应卦乾为天,是中间发动也不能配天的象。

进而考察覆卦:坤变为坎,内含有:离变为坎。离为王,变卦坎为神灵,应卦乾为天,是王能与天神相配的象。吉利。

把两象结合起来,含义就是:中间发动开始不能配天,后来却可以配天。

再看上爻艮:艮变为坤,艮为末,又为返回;变卦坤为地,应卦乾为天,是末次返回不能配天的象。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦为乾。震为前往,变卦坤为地,应卦乾为天,是前往他方却可以配天的象。

把两象结合起来,含义就是:末次返回也不能配天,他往则可以配天(这意谓着在本国还是不能配天)。

所以,地卦乾的三个爻都存在不能配天的问题,因此筮史断言:

“君三出焉”，意思是说：国君会有三人离开君位。

由于这三爻都是出自地卦乾，地卦乾为王，应卦乾为天，所以地卦乾是天王，即周天子。因此，这三个人都是从周王室那里来。所以，筮史又说：“必三取君于周”，意思是说：一定会三次从周王室取人来做国君。

多爻发动的动卦虽然只记载了一例，但是，关于多爻发动的卦象的考察方法，却有集中的、足够多的理论文献，这就是西汉焦贛所撰的《焦氏易林》。^①限于篇幅，这里仅举两例说明问题。

例如：《离》之《明夷》，元代刻本的《焦氏易林》判词是这样的：“使伯东乘，恨不肯行。与叔争讼，更相毁伤。”^②意思是说：使大伯乘车去东方，大伯怀恨不肯去；与小叔子发生争执，还互相诋毁中伤。

《离》九四爻和上九爻同时发动，卦象在含义上是九四爻发动的含义与上九爻发动的含义的逻辑相加。

先看九四爻发动的结果。九四爻发动时，覆卦在含义上处于原来卦象的前面，因此先看覆卦变化情况。覆卦是：离变为震，应卦还是离。离为中女，又为话语。变卦震为长兄，又为东方，又为乘车，又为前往；应卦离为言语，所以是中女要长兄乘车往东方的象。离位于内卦，所以离是在家里的女子，是已经归到夫家的女子，因此离是主妇。震作为长兄，实际上是她丈夫的长兄，因此震是大伯。所以是家庭主妇要大伯乘车往东方去的象。由于变卦震与内互卦艮互为覆卦，因此内含有不吉。考察主妇说话的属性，应卦离与外互卦兑连体，兑为毁谤，所以主妇是用恶言要大伯乘车往东去。又，在动卦中，内互卦巽与

①按，《焦氏易林》有几种不同的版本。且每种版本中都有大量的重复性质的内容，窜乱现象严重，许多不同的卦象却附有相同的占辞。因此，读者在运用《焦氏易林》时，必须首先对占辞作真伪区别。但原始易学的卦象应用法则长期失传，因此前人无法做这一工作，只能作望文生义形式的注释。

②《道藏》本作：“来伯采桑，狼不肯行。与叔争讼，更相毁伤。”《道藏》本的判词不仅与卦象不合，而且语义糊涂，元刻本判词与卦象相合，语义晓畅，因而从元刻本。

外互卦兑互为覆卦,也是内含有不吉的象,这是出言不逊。

从“震变为离”的角度而言,震为大伯,又为动口;变卦离为主妇,应卦离为言语,是大伯对主妇说话的象。因为震与内互卦艮互为覆卦,所以内含有不吉。考察大伯说话的内容,离与外互卦坎、内互卦艮连体,坎为恶、为恨,艮为停止,所以话的内容是恨恨地说不去。因此判词说“使伯东乘,恨不肯行”。

从“离变为艮”的角度而言,离为说话,变卦艮为小叔子,应卦离为主妇,又是主妇对小叔子说话的象。由于变卦艮与外互卦震互为覆卦,因此内含有不吉。又,在动卦中,内互卦巽与外互卦兑互为覆卦,这也是不吉的象。主妇说话的方式同样还是用恶言恶语。

从“艮变为离”的角度而言,艮为小叔子,变卦离为主妇,应卦离为言语,所以是小叔子对主妇说话的象。由于艮与外互卦震互为覆卦,因此内含有不吉。考察小叔子的说话方式,离与内互卦坎、外互卦震连体,坎为恶、为恨、为讼,震为攻击,因此也是用恨、恶一类的话攻击主妇的象。所以判词说:“与叔争讼,更相毁伤。”

再看上九爻变化的结果。上九爻发动,离变为震,应卦还是离。离为说话,震为大伯,又为乘车,又为往,为东方;应卦离为主妇,因此也是主妇用恶言要大伯乘车往东去的象。

从“震变为离”的角度而言,震为大伯,变卦离为主妇,应卦离为言语,是大伯对主妇说话的象。由于在变卦中,内互卦巽与外互卦坎互为覆卦,因此内含有不吉。这是出言不逊的象。

上九爻发动,进而要看覆卦:离变为艮,离为主妇,又为说话;变卦艮为小叔子,应卦离为言语,也是主妇用恶言对小叔子说话的象。

从“艮变为离”的角度而言,艮为小叔子,变卦离为主妇,应卦离为言语,也是小叔子用恶言对主妇说话的象。

所以这里的上九爻发动的含义与九四爻发动的含义一致。

比较这两个爻象在《周易》与《焦氏易林》中的不同,可以看出,《周易》的这两个爻象之间是互相独立的,彼此之间没有联系,而且《周

易·离·上九》的取象是吉利性质的,因为它灵活地采用了阴卦的贞道法则取象,而《焦氏易林》在具体取象时先是把两个动爻的含义统一于一件事情,再按照卦象的先后逻辑演绎出各自爻象的含义,从而使两个爻象统一于一个内容。

再如《同人》之《蹇》:“鹿得美草,呜呼其友。九族和睦,不离邦域。”

《同人》之《蹇》,共有三个爻发生变化:初爻、第四爻、第六爻。这个判词就是综合三个爻象的含义得出的。下面就来逐一分析三个爻象变化的含义。《同人》天卦为乾,地卦为离。

初九爻发动,离变为艮。离为鹿,^①变卦艮为向下,又为指引,^②应卦乾为头,所以是鹿头向下动、向下指引的象。由于乾又为群,^③所以这里的鹿是鹿群。进而考察覆卦:离变为震。离为言语,变卦震为说,应卦乾为天,所以是鹿群仰天呼叫的象。初爻的覆卦在含义上表达的是原来卦象的前因,综合起来就是:鹿群仰天呼叫,并且头向下指引。

再看九四爻发动,乾变为巽,内含有震变为巽。从“震变为巽”的角度而言,震为动口,变卦巽为草,应卦离为声音,又为鹿,所以是关于鹿吃草的话的象。又,变卦巽以离为应卦,巽为草,应卦离为美丽,所以是草长得很茂盛的象。进而考察覆卦:乾变为兑。其含有艮变为兑。艮为来,变卦兑为口语,应卦离为声音,又为鹿,所以是鹿对鹿有话传来的象。综合起来就是:鹿对鹿传话,说来吃美草。

再看上九爻发动,乾变为兑,内含有艮变为兑。这与九四爻的覆卦含义一致,进而考察覆卦,乾变为巽,内含有震变为巽。这与九四爻的含义一致。由于上爻的覆卦在含义上表达的是原来卦象变化的结果,因此两象综合起来就是:鹿对鹿传话,说吃草。

①离为兵戈,应卦乾为头,又为多,所以离是头上的兵戈,而且数量很多,因此这是鹿头。

②艮为手、指,为指引。

③乾为父,内含有三子卦象,所以乾同时可以表达一个家庭。《国语·周语》说:“人三为众,兽三为群。”因此乾为群。例如《乾》有“群龙”的象。坤也是这样,所以坤为众。

九四爻与上九爻同属于乾，因此是同一群类。地卦离与乾又互为应卦，因此离与乾也是同一类。由此，三个爻都取象为鹿。因为是同类，所以称朋友。这样，把三个爻象结合起来，含义就是：鹿群呼唤鹿群，一起来吃茂盛的草。因此占辞说：“鹿得美草，呜呼其友，九族和睦。”^①

又，初九爻发动，离变为艮。离为鹿，为归来；变卦艮为回来，又为家、国；应卦乾为群，所以是鹿群跑回自己的领域的象。进而考察覆卦：离变为震。离为鹿，变卦震为奔跑，又为往，应卦乾为群，是成群的鹿往外奔跑的象。两象结合就是：鹿群跑出去，又跑了回来。

九四爻发动，震变为巽。震为奔往，变卦巽为草，应卦离为鹿，是鹿奔往有草的地方的象。进而考察覆卦：艮变为兑。艮为回来，变卦兑为泽，应卦离为鹿，所以是鹿回到有水的地方的象。两象结合起来就是：鹿回到有水处，奔往有草处。

上九爻发动，艮变为兑。含义与九四爻的覆卦含义一致。进而考察覆卦，震变为巽。含义与九四爻的含义一致。因此，两象综合起来就是：鹿回到有水处，奔往有草处。

把三个爻结合起来，含义就是：鹿群围绕着有水草的地方而动。因此占辞说“不离邦域”，意思是说：不会离开自己的活动领域。

概言之，这个占辞也是把各爻的具体含义通过一个主题联系起来，形成统一的内容。

三、多爻变化占法实例小结

多爻变化卦象的占法实例虽然只有一例，但它的存在足以证明多爻发动的卦象在先秦易学应用实际中客观存在。通过前文对这一例及《焦氏易林》中的两例的解析，可以清楚地看出，前文所揭示的多爻

^①乾为父，又为三子，应卦离为中女，又为中媳。所以这里有“九族”的象。九，泛指众多。

发动卦象的变化法则是原始易学固有的内容。在实质上,这一法则是以单爻变化法则为基础的,是单爻变化占法的复合。

就筮占而言,多爻发动的卦象出现的频率应该会非常高,因此,这种卦象的占法必然会受到古人的重视。与此相矛盾的是,《周易》传文中似乎从来没有提及这种卦象,究其原因,是因为多爻发动的占法在事实上是单爻发动占法的复合,只要掌握了单爻发动的占法,也就掌握了多爻发动的占法。对于单爻发动的情况而言,《周易》经文用了三百八十四爻的篇幅来展示单爻变化的卦象含义,就此而言,多爻变化的占法理论应该说在《周易》中已经有极其充分的表达。而且,《周易》经文在解释含有乾、坤的静卦时,常常是按照三爻分开来的方式进行,这种静卦解析方法在事实上已经包含了多爻发动的卦象解析方法的萌芽。^① 所以,通行本《周易》在实际上包含了关于多爻发动的卦象变化理论。先秦应用实例中这个唯一的多爻发动卦象实例也足以证明,在事实上,先秦的人们非常熟练地应用着多爻发动卦象的变化法则。

与动卦占法相关,值得一提的是,朱熹在《易学启蒙·考变占》中曾经对单爻及多爻发动卦象的占法作过总结,^②但是由于朱熹并没有搞清楚《周易》的本义,更不知道先秦《周易》的占法,因此结论与实际情况相距甚远。

此外,还需说明的是,《国语·晋语四》记载的“贞《屯》悔《豫》”、“《泰》之八”、《左传》襄公九年记载的“《艮》之八”这类卦象,属于《归藏》的占法,不是《周易》的动卦占法。^③ 再者,《包山楚简》中成对出现的卦象、《新蔡葛陵楚墓》中成对出现的卦象,以及其他地方出现的一些具有占辞的成对卦象,也都属于《归藏》的“贞悔”占法,而不是《周

①有关含有乾坤的静卦解析方法的内容将在下文关于卦辞爻辞拟写方法证明中阐明。

②见朱熹《周易本义》附录二《易学启蒙》,北京大学出版社1992年版。

③见《古易筮法研究》第五章《周代太卜掌三〈易〉之说》,黄山书社2002年版。

易》的动卦占法。虽然这些占法在形式上都需要以错卦法则和覆卦法则为基础,但是它们并不属于《周易》的占法,因此本编没有解说这些实例,特此说明。

下面再来考察前文揭示的静卦变化法则与动卦变化法则在《周易》经文中的实际应用情况,借此证明这些法则是《周易》经文拟写的基本方法,证明这些法则在《周易》经文中是普遍存在的基本法则。

第六章

《周易》卦辞爻辞的卦象依据证明

依据前文所揭示的《周易》卦象占变化的理论和方法来考察《周易》的卦辞爻辞,可以清楚地看出,64卦的卦辞和爻辞都是立足于卦象变化的角度,运用《周易》的卦象变化理论来解释卦象的含义和用法的。卦辞和爻辞的拟写依据就是卦象,这里的卦象变化方式与前文所列举的应用实例中的卦象变化方式完全一致。这种一致性无疑也可以证明前文所阐明的卦象变化法则的正确性。下面就来阐述这一问题。

第一节 《周易》经文中的静卦例说

由于每个静卦在具体运用时都是从单卦的角度考察的,因此64个静卦的考察在实际上就是考察8个单卦在不同的重卦环境中的具体含义。由此,可以通过8个单卦的运用方式来展示64个静卦的运用方法。在实际上,每个静卦都是按照先错卦后覆卦的方式变化的,因此,明白了8个单卦的考察方法,也就懂得了64卦的考察方法。为了清楚地展示静卦的应用方法,这里把8个单卦按照错卦形式分成四组:长男、长女(震、巽),中男、中女(坎、离),少男、少女(艮、兑),父、

母(乾、坤),每组分别取四例,来说明问题。

下面就以《周易》的卦辞为例,分别阐述四类卦象的观察和应用方法。

一、含有震巽的静卦

先看含有震的静卦的运用方法。

例如《解》,天卦为震,地卦为坎。

《解》:利西南。无所往,其来复,吉。有攸往,夙吉。^①

《解》天卦为震,地卦为坎。

从地卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是震。坎为刑具,变卦离为宽松,应卦震为动,是刑具变宽松而能动的象。进而考察覆卦:坎变为离,应卦是艮。坎为刑具,变卦离为宽松,应卦艮为落下,是刑具变宽松而落下来的象。把两象结合起来,含义就是:刑具松动,落了下来。因此说“解”,意思是说:刑具解除。

由于这是按照错卦法则变化运用的结果,因此对于坎而言,错卦离所对应的事情、时间、空间都是吉利的。离为南方,因此南方吉利。

从天卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是坎。震为往,变卦巽为顺利,应卦坎为夜晚,所以是利于夜晚有所往的象。又,震为鸣叫,变卦巽为鸡,应卦坎为夜,又是夜里鸡鸣的象。所以这是早早行动的象。因此卦辞说“有攸往,夙吉。”意思是说:如果是有所往,宜早早行动,吉利。

进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是坎。艮为来,为返回;变卦兑为脱落,应卦坎为忧患,是返回来而能解脱忧患的象。所以卦辞说“无所往,其来复,吉。”意思是说:如果不是有所往,而是返回来,吉利。

^①复,返回来。攸,所。夙,早。

又，艮变为兑：艮为退下，变卦兑为脱落，应卦坎为刑具，是脱掉刑具的象。因此天卦也有解脱刑具的象。由于这也是按照错卦法则应用，对于解脱刑具而言，兑所对应的事情、时间、空间都是吉利的。兑为西方，因此西方也吉利。由此，对于解脱刑具而言，南方和西方都吉利。所以卦辞说：“解，利西南。”意思是说：解脱刑具，利于在西方和南方。

《解》的卦象展示出，卦辞是从天卦和地卦两个角度解释卦象的含义。“解”是卦辞的组成部分，在最初它并不是独立的卦名。

再如《丰》，天卦为震，地卦为离。

《丰》：亨。王假之，勿忧，宜日中。^①

《说文解字》：“丰，豆之丰满者。”丰是豆长饱满的意思。后来由丰满延伸出丰厚、大的意思。

从地卦离的角度而言，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是震。离为中空，又为空壳；^②变卦坎为中满，又为肉；应卦震为长大，所以是空壳长满肉的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是艮。离为空壳，变卦坎为中满，应卦艮为果实，是空壳长满肉成为果实的象。把两象结合起来就是：果实长饱满了。所以卦辞说“丰”，意思是说：果实丰满起来。

这是按照错卦法则考察卦象变化的含义，错卦之间有阴阳配合的义理，因此有亨通的性质。所以卦辞说“亨”。

从天卦震的角度来看，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是离。震为前往，变卦巽为缓慢，应卦离为王，是王缓慢前往的象。进而

^①假，至。之，语助。假之，即至之，来到的意思。勿，不。宜，殆，大概。

^②离为空壳，因此，离是长有外壳的种类。又，离出自坤，坤为稼穡，所以，离是庄稼中的长有外壳的种类，离取象为豆类。

考察覆卦：艮变为兑，应卦是离。艮为来，变卦兑为无，应卦离为王，是王可能来也可能不来的象。

又，艮变为兑，应卦是离。艮为向下，变卦兑为西方，应卦离为日，是太阳偏西的象。对于日而言，这是一种必然趋势。而离又为王，艮又为来，所以王必然会来。考察具体时间，日达中天之后就要偏西，因此正午时分王就会来。把两象结合起来就是：王缓慢前往，正午时分王会来到。因此卦辞说“王假之，勿忧，宜日中。”意思是说：王会来到，不用担忧，是在中午的时候。

卦象展示出，“丰”是卦辞的组成部分，它在最初并非独立的卦名。再看含有巽的静卦。

如《小畜》，天卦为巽，地卦为乾。

《小畜》：亨。密云不雨，自我西郊。^①

从天卦巽的角度而言，先按照错卦法则变化：巽变为震，应卦是乾。巽与震相遇，有刚柔配合，生成新事物的象。应卦乾含有三男，所以是多子的象。又，巽、震为长、大，应卦乾为多子，所以是大规模繁育的象。

进而考察覆卦，兑变为艮，应卦是乾。兑与艮互为错卦，应卦乾为多子，因此还是生育的象。但是，兑、艮都为少、小，因此这是小规模繁育的象。卦象从大规模繁育变化出小规模繁育，所以不宜于大规模养殖。因此卦辞说“小畜”，意思是说：小规模养殖。错卦法则运用在交配繁殖上所体现的是天地生生不息的伟大元德，因此具有亨通的必然趋势，所以卦辞说“亨”，意思是说：能亨通。

又，巽变为震，按照八卦贞道取象：巽为风，又为浮云；^②变卦震为

①畜，养育。小畜，意思是小规模的营养。郊，祭祀。西郊，在西边举行的祭祀。

②坎为水，为云。巽是坎的上爻发动的形式，是水向上升起的象，因此巽有浮云的象。又，这里巽在天卦，所以巽为浮云。

升起，应卦乾为天，是浮云升起到天空的象。

又，应卦乾含有三子卦象，需要三爻分论。以初爻震为应爻而论，震为升起，是浮云升起的象；以中爻坎为应爻而论，坎为中满，是浮云增多增厚的象；以上爻艮为应爻而论，艮为聚积，是浮云聚积的象。三象合在一起，就是浮云越来越密，越来越多的象。所以卦辞说“密云”，意思是说：浮云越来越浓密。

进而考察覆卦，兑变为艮，乾为应卦。按照八卦贞道取象：兑为雨水，变卦艮为停止，应卦乾为天，所以是上天不下雨的象。

考察不下雨的原因，依据刚性主动而在前，柔性被动而在后的道理，应该从“艮变为兑”的角度考察。据此，艮变为兑：艮为我，变卦兑为祭祀，又为西方；应卦乾为天，是我在西方祭祀上天的象。所以我在西方举行祭祀是天不下雨的原因。因此卦辞说“不雨，自我西郊”，意思是说：自从我在西方祭了天，就不下雨。

卦象的含义表明，“小畜”是卦辞的组成部分，它最初并不是独立的卦名。

再如《涣》，天卦为巽，地卦为坎。

《涣》：亨。王假有庙。利涉大川，利贞。^①

从天卦巽的角度来看，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是坎。巽为风，变卦震为前往，应卦坎为水，是水随风而往的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是坎。兑为倒着的风，变卦艮为来，应卦坎为水，是水随风而来的象。把两象结合起来就是：浪随着风流来流去。所以说“涣”，意思是说：浪随风而动。由于这是按照错卦法则考察卦象的变化，错卦之间有阴阳配合的含义，因此卦象有亨通的性质。所以卦辞说“亨”，意思是说：能亨通。

^①涣，散，离散。假，至。有，于。

从地卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是巽。坎为神灵,变卦离为王,应卦巽为人,是王进入到神灵之处的象。又,应卦巽与外互卦艮连体,艮为庙宇,所以王进入到庙里来了。进而考察覆卦:坎变为离,应卦是兑。坎为神灵,变卦离为王,应卦兑为祭祀,是王祭祀神灵的象。把两象结合起来就是:王进入庙里祭祀神灵。所以卦辞说“王假有庙”,意思是说:王会来到庙里祭祀。

又,巽变为震,巽为木筏,^①变卦震为行走,应卦坎为江海湖河,所以是乘木筏行走于水上的象。覆卦是兑变为艮,兑也是木筏,变卦艮为来,应卦坎为江河湖海,所以是用木筏由水上而来的象。两象结合就是用木筏渡过江河湖海。所以卦辞说“利涉大川”,意思是说:利于渡过大的河流。

在上面的取象中,巽遵循了柔卦顺从、被动的贞道,因此吉利。对于兑而言,本性与巽相反,但是这里是从巽的覆卦的角度取象运用,因此同样合乎贞道,吉利。如果兑违背了这种贞道,那么结果就难言吉利。所以卦辞特别强调说“利贞”,意思是说:利于恪守贞道。

卦象展示出,卦辞是从天卦和地卦两个角度解释卦象的含义和用法。“涣”是卦辞的组成部分,在最初它并不是独立的卦辞。

二、含有坎离的静卦

先看含有《离》的静卦。

如:《噬嗑》,天卦为离,地卦为震。

《噬嗑》:亨。利用狱。^②

①巽为木,应卦为坎,坎为水,所以巽为水上的木。又,坎的上爻发动就是巽卦象,坎上爻发动为升起、浮起,所以巽又有浮泛的含义,因此这里的巽是浮泛在水上的木头,是木筏。

②噬嗑:噬,咬;嗑,咬牙;噬嗑是合齿咬断东西的意思。狱,刑狱。

从地卦震的角度而言,先按照错卦法则考察:震变为巽,应卦是离。震为口张,变卦巽为口朝下,应卦离为张开的口,因此是张开口象。进而考察覆卦:艮变为兑,应卦是离。艮为闭合,^①变卦兑为开口,应卦离为张开的口,所以是把口合起来的象。把两象结合起来就是,口张开之后又闭合。所以是咬东西的象,因此说“噬嗑”,意思是咬东西。这是依据错卦法则变化,错卦之间具有阴阳配合,生生不息的含义,因此有亨通的象,所以说“亨”。

从天卦离的角度而言,先按照错卦法则考察:离变为坎,应卦是震。离为言语,变卦坎为刑狱,应卦震为说话,又为开始,是开始谈论刑狱的象。进而考察覆卦:离变为坎,应卦是艮。离为言语,变卦坎为刑狱,应卦艮为终止,这是终结案件的象。两象结合起来就是:开始审理案件,并且结案。所以说“利用狱”,意思是说:利于用来审理案件。

卦象展示出,“噬嗑”是卦辞的组成部分,它与“亨”是密切连接在一起的,在最初它并不是独立的卦名。卦辞的正确形式应该是这样:“噬嗑,亨;利用狱。”意思是说:咬果实,能亨通;利于决断刑狱。卦辞包含了天卦和地卦两个角度的变化含义。

再看《既济》,天卦为坎,地卦为离。

《既济》:亨。小利贞,初吉,终乱。^②

从地卦离的角度而言,按照错卦法则:离变为坎,应卦是坎。离为舟,变卦坎为河流,应卦坎在上卦,是舟在河内的象。

进而考察覆卦:离变为坎,应卦是坎。离为舟,变卦坎为河流,应卦坎在下卦,离本性向上,坎本性向下,因此这是离与坎分离的象,也就是舟离开了河流的象。

①艮与兑互为错卦,按照错卦取象:兑为开口,艮为闭口。

②既,已经。济,渡水。利贞,利于恪守正道。乱,不正。

把两象结合起来,就是舟在河里行走,继而离开了河流。这是已经渡过河流的象。所以说“既济”,意思是说:已经过了河。这是从坎与离(水与舟)配合的角度运用卦象,因此说“亨”。

又,离变为坎,离是柔卦,坎是刚卦,因此只能是离来配合坎,否则不吉。在刚柔之间,刚大柔小,因此,离为小。所以卦辞说“小利贞”,意思是说:在刚卦和柔卦之间,对于柔卦而言,利于恪守贞道。进而考察覆卦:离变为坎,应卦是坎。离与坎的关系还是这样。

依据“刚柔相推”法则,在“离变为坎”之后,会出现“坎变为离”,这是刚去配合柔,坎去配合离的象,违背了刚柔之间的正道,不吉。在时间上,“离变为坎”代表开始阶段,“坎变为离”代表终结阶段,因此是开始吉利,最终混乱的象。所以卦辞说“初吉,终乱”。

又,在地卦离与天卦坎之间,地卦代表开始,天卦代表终结。从天卦坎的角度来看,按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是离,也有坎去配合离,违背刚柔之间的正道的乱象。进而考察覆卦,含义与之相同。因此,天卦坎的变化有乱了刚柔之间正道的象,在地卦与天卦之间也有开始吉利,最终混乱的象。

卦象展示出,“既济”实际上是卦辞的组成部分,在最初它并非独立的卦名,卦辞综合了天卦和地卦两个角度的变化含义。

再看含有坎的静卦的应用方法。

如:《讼》,天卦为乾,地卦为坎。

《讼》:有孚。窒惕,中吉,终凶。利见大人,不利涉大川。^①

从天卦乾的角度而言,先按照错卦考察:乾变为坤,应卦是坎。乾为大人,变卦坤为众人,应卦坎为刑律,是成人与民众因刑律相遇的象,也就是有诉讼的事情。进而考察啊覆卦:乾变为坤,应卦是坎。含

^①孚,复。窒,塞,填塞。惕,忧。中吉,中间吉利。终凶,最终凶险。

义与原来卦象相同。

又，乾含有三象，因此又可以三爻分论。

以初爻震论，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是坎。震为动口，变卦巽为回复，应卦坎为诉讼，是关于诉讼有回复的象。进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坎。艮为有，为得到；变卦兑为口语，应卦坎为诉讼，是得到关于诉讼的话的象。把两象结合起来，含义就是：得到了关于诉讼的回话。所以卦辞说“有孚”，意思是说：有回复。

以中爻坎论，先按照错卦法则考察：坎变为离。坎为忧愁，又为中满；变卦离为空腹，应卦坎为诉讼，是因为诉讼而忧愁充满胸腔的象。进而考察覆卦：离变为坎。离为开朗，变卦坎为忧愁，应卦也是坎，所以是用开朗消解了忧愁的象，吉利。所以卦辞说“窒惕，中吉。”意思是说：心里为忧愁所堵塞，中间有吉利的迹象。

以上爻艮论，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是坎。艮为停止，变卦兑为无，应卦坎为狱讼，是诉讼停不下来的象。进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坎。震为长大，变卦巽为缓慢，应卦坎为诉讼，是诉讼还会逐渐变大的象。把两象结合起来就是：诉讼无法终止，还会慢慢扩大。而诉讼的目的就是要获得公正的结果，官司无休止地打下去，并且越打越大，这显然背离诉讼者的利益。所以卦辞说“终凶”，意思是说：最终是凶险的。

在乾的三爻中，初爻震为开始阶段，中爻坎为中间阶段，上爻艮为最后阶段。与之相应，诉讼的结果包含着三个阶段，开始是诉讼有回复，中间是心中充满了忧愁，其间因为有心情开朗的吉利迹象，最后是诉讼被扩大而无休止，凶险。因此卦辞说“有孚，窒惕，中吉，终凶。”这就是诉讼一事的具体过程。

从地卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是乾。坎为诉讼者，变卦离为看见，应卦乾为大人，是利于见到大人的象。因此卦辞说“利见大人”，意思是说：利于见到高贵的人物。

进而考察覆卦：坎变为离，应卦是乾。坎为陷入，又为水；变卦离

为舟，应卦乾为大河流，是在大河上水陷入舟中的象。因此有沉船的危险。所以卦辞说“不利涉大川”，意思是不利于乘舟渡大河。

考察《讼》的卦辞，可以看出，卦辞是从地卦和天卦两个角度解释卦象的含义，其间既从乾的三爻分论的角度展示了乾的用法，又从乾作为一个独立卦象的角度展示了乾的用法，非常完整地展示了《周易》静卦的观察和应用方法。

卦象展示出，“讼”是卦辞的组成部分，在最初它并不是独立的卦名。

再如《师》，天卦为坤，地卦为坎。

《师》：贞，丈人吉，无咎。^①

意思是说：丈就是长，即长官。他们能够驾驭众人，有端正人们品行的德行。他们凭借法律来掌管军队，所以吉利，不会有灾殃。一般是指天子、诸侯的将师。

从地卦坎的角度来看，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是坤。坎为众，变卦离为兵戈，应卦坤为众人，是众人带着武器而动的象，这是用兵的象。所以说“师”，意思是说：用兵。进而考察覆卦：坎变为离，应卦是坤。含义与原来卦象相同。

从天卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是坎。坤为柔卦，不宜主动。按照刚柔之间的关系法则，坤如果按照柔顺的贞道而用，就能吉利。坤为大人，变卦乾为动，坤按照柔顺的方式而动为贞，应卦坎为戎马，所以有在军事行动中大人贞则吉利的象。所以卦辞说：“贞，丈人吉，无咎。”意思是说：按照贞道而行，对于大人来说，会吉利，没有灾殃。又，坤以坎为应卦，坤为大人，坎为法律，因

^①师，军队。在这里作动词用，用兵的意思。丈人，崔憬说：“《子夏传》作‘大人’。”郑玄说：“丈之言长，能御众，有正人之德。以法度为人之长，吉而无咎。谓天子诸侯主军者。（《周礼疏》）”（清）孙星衍：《周易集解·师》。

此坤为执法大人。就此而言,《子夏传》把“丈人”写作“大人”,有根据。郑玄说丈人是军队中的执法官长,也能与卦象相合。

卦象展示出,“师”是卦辞的组成部分,在最初它并不是独立的卦名。卦辞综合了天卦和地卦两个角度的含义。

三、含有艮兑的静卦

先看含有艮的静卦的观察和运用方法。

例如《蒙》,天卦为艮,地卦为坎。

《蒙》亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。^①

从地卦坎的角度而言,先按照错卦法则考察:坎变为离,应卦是艮。坎为智慧,变卦离为光明,应卦艮为遮盖,是智慧所变化出的光辉被遮盖的象,也就是处于蒙昧的状态。又,坎与离互为错卦,错卦相遇有刚柔配合,生生不息的含义,这是亨通的象。所以说:“蒙,亨。”意思是说:处于蒙昧的状态,能亨通。

进而考察覆卦:坎变为离,应卦是震。坎为神明,变卦离为言语,应卦震为动口,是神明说话的象。考察神明说话的具体内容要从天卦的角度。

从天卦艮的角度来看,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是坎。艮为童蒙,^②变卦兑为问题,应卦坎为神明,是童蒙向神明问问题的象。从“兑变为艮”的角度而言,兑为无,变卦艮为求,又为童子;应卦坎为神明,是神明不求童子的象。从坎的角度而言,坎为神明,坎以

①蒙,蒙昧。匪,非。童,孩童。童蒙,无知少年。初筮,第一次筮占。再,第二次。三,第三次。渎,亵渎。

②艮为童子。艮又为遮盖,应卦坎为智慧,所以艮是遮盖着智慧的童子,也就是智慧还没有开启的小孩子,即童蒙。

艮为应卦，艮为我，所以神明是我，而不是童蒙。因此卦辞说：“匪我求童蒙，童蒙求我。”意思是说：不是我求童蒙，而是童蒙求我。这就是神明所说的话的具体内容。

考察童子求神明的具体内容：艮变为兑，艮为童蒙，变卦兑为问题，应卦坎为筮占，是童蒙问卦的象。所以童蒙问神明实际上是在问卦。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坎。震为动口，变卦巽为回复，应卦坎为筮占，又为神明，是神明有答复的象。

又，艮以地卦坎为应卦，坎为筮占，坎也可以变化，所以童子的筮占不只一次。考察地卦坎的变化：坎变为离，应卦是艮。坎为筮占，又为神明；变卦离为言语，应卦艮为停止，是筮占时神明不再说话的象。

进而考察覆卦：坎变为离，应卦是震。坎为筮占，又为神明；变卦离为言语，应卦震为动口，又为不停，所以是筮占时神明说着不停的象。

从时间次序上看：艮变为兑，是第一次问神明，结果是有答复；坎变为离，应卦是艮，是第二次问神明，结果是无答复；覆卦坎变为离，应卦是震，是第三次问神明，结果是神明说着不停。又，坎为疑，所以第二次、第三次的筮占都是属于怀疑神明的行为，这是对神明的不敬。因此卦辞说：“初筮告，再三渎，渎则不告。”意思是说：第一次筮占，神明会告诉你答案，第二次、第三次问卦是亵渎神明，亵渎了神明，神明就不再告诉答案。因此卦辞在最后强调说“利贞”，意思是说：利于恪守正道。

卦象展示出，卦辞综合了天卦和地卦两个角度的含义和用法。“蒙”是卦辞的组成部分，它在最初并不是独立的卦名。

再如《大畜》，天卦为艮，地卦为乾。

《大畜》：利贞，不家食吉。利涉大川。^①

从天卦艮的角度而言，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是乾。艮与兑相遇，有阴阳配合的象。应卦乾含有三男，为多子，所以是繁殖的象。又，艮、兑都是少、小，因此是小规模养殖的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是乾。震与巽结合，为阴阳配合，应卦乾含有三男，为多子，所以也是繁殖的象。又，震、巽都为长、大，因此是大规模繁殖的象。

结合原来卦象和覆卦的含义，结果就是：小规模繁殖变化成大规模繁殖。所以这是宜于大规模繁育的象。因此卦辞说“大畜”，意思是说：大规模养殖。

又，艮变为兑，按照贞道取象运用：艮为停止，又为家；变卦兑为口开，应卦乾为大，为多，是在家里停止开口大吃的象。所以卦辞说：“不家食，吉。”意思是说：不要在家里吃食物，吉利。因为这是按照贞道取象运用，所以吉利。因此卦辞说“利贞”，意思是说：利于恪守贞道。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是乾。巽为木筏，变卦震为前进，应卦乾为大川，^②所以是用木筏行走于大河里的象。所以卦辞说“利涉大川”，意思是说：利于渡过大河。

卦象的含义表明，“大畜”是卦辞的组成部分，它在最初并不是独立的卦名。

再看含有兑的静卦的运用方法。

如《夬》，天卦为兑，地卦为乾。

①畜，养育。大畜，就是大规模的繁育。畜，又作蓄。家食，在家里吃饭。

②乾为大，中爻坎为河流，所以乾为大的河流、大川。又，乾性健进不息，因此乾是水在流动的大河。

《夬》：扬于王庭，孚号：有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。^①

从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是乾。兑为分裂，变卦艮为国家，应卦乾为王，是把王国分裂的象。

又，兑变为艮，兑为说话，变卦艮为挥手，又为宫殿；应卦乾为王，所以是在王庭里宣扬的象。因此卦辞说“扬于王庭”，意思是说：在王庭中扬言。由于两者出自同一种卦象，因此要把两象的含义合在一起。所以卦辞说：“夬，扬于王庭。”意思是说：“分裂！”在王庭上这样扬言着。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是乾。巽为回复，变卦震为长，应卦乾为大、直，所以是大声长呼着回复的象。所以卦辞说“孚号”，意思是说：呼号着回复。考察回复的具体内容，需要看应卦乾。

从地卦乾的角度而言，先按照错卦法则考察：乾变为坤，应卦是兑。乾为君，变卦坤为文，应卦兑为说话，所以是国君说话的象。^②

进而考察覆卦，乾变为坤，应卦是巽。乾为君王，变卦坤为文，应卦巽为回复，是国君回复的象。把两象结合起来，含义就是国君有回复。由于乾含有三象，因此需要三爻分论：

以初爻震而言：震变为巽，应卦是巽。震为前往，变卦巽为顺利，应卦也是巽，是前往他方顺利的象。

以中爻坎而言：坎变为离，应卦是巽。坎为军队，变卦离为声音，应卦巽为命令，是命令军队的象，即节制军队。由于这是使刚服从柔，违背刚柔关系法则，因此不吉。所以是不利于节制军队。

以上爻艮而言：艮变为兑，应卦是巽。艮为城邑，变卦兑为话语，应卦巽为回复，是城中有话回复的象。由于变卦兑与应卦巽互为覆

①夬，决，分裂开来的意思。扬，宣扬，传播。庭，宫室。孚，复，回复。号，呼号。厉，危险。告，告诉。邑，城邑。即，帛书作“节”，节制的意思。戎，军事。节戎，节制军队，用兵的意思。攸，所。

②乾为君王。乾以兑为应卦，兑为小，兑又是柔卦，因此这里的乾是小国君，而不是王。

卦，彼此敌对，这是有危险的象。所以说城中传来话，有危险。

由于三爻合为一个整体，因此三个含义也应当连接为一个整体。又，覆卦乾的三爻在次序上是与原来卦象相反的，传话者的角度是原来卦象，听话者的角度是覆卦卦象，因此，卦辞把三爻含义按照原来卦象的次序排列，从初爻到中爻，再到上爻，就是这样：“有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。”意思是说：城中传来了话，不利于节制军队，利于有所往。

由于三爻合为一体之后就是乾，乾是巽（回复）的具体内容，因此，“有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往”是对“孚号”含义的具体解说。

卦象展示出，卦辞是从天卦和地卦两个角度解释卦象的含义和用法的。“夬”是卦辞的一个组成部分，它在最初并非独立的卦名。

再如《困》，天卦为兑，地卦为坎。

《困》：亨。贞，大人吉，无咎。有言不信。^①

从地卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是兑。坎为忧心，变卦离为罗网，应卦兑为灾殃，是心为灾殃所困的象。进而考察覆卦：坎变为离，应卦是巽。坎为忧心，变卦离为罗网，应卦巽为绳索，是心为绳索所困的象。又，巽以坎为应卦，坎为忧患，所以这种绳索就是忧患。所以说“困”，意思是说：心为忧患所困。

由于这是按照错卦法则观察变化，错卦之间有阴阳配合的含义，因此卦象有亨通的性质。所以说“亨”。

从天卦兑的角度而言，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是坎。兑是阴卦，如果按照贞道运用则吉利。据此取象：兑为解脱，变卦艮为君子，应卦坎为危险，是君子能解脱危险的象。又，艮以坎为应卦，坎为圣人，所以艮是有圣德的君子，即大人。

^①信，确实。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是坎。巽为顺利，变卦震为出去，应卦坎为危险，是利于出险的象。把两象结合起来就是：对于恪守正道的大人而言，可以解脱忧患，利于出险。所以卦辞说：“贞，大人吉，无咎。”意思是说：恪守贞道，对于大人而言，吉利，没有灾殃。

又，兑变为艮，兑为话语，变卦艮为来，应卦坎为疑心，是有话来但是可疑的象。进而考察覆卦：巽变为震，应卦为坎。巽为回复，变卦震为传送，应卦坎为疑心，也是对传达的话有怀疑的象。所以卦辞说“有言不信”，意思是说：有话来但是可疑，不确实。

卦象展示出，卦辞是从天卦和地卦两个角度考察卦象的含义和用法所得出的结论。“困”是卦辞的组成部分，在最初它并不是独立的卦名。

四、含有乾坤的静卦

先看含有乾的静卦的运用方法。

例如《需》，天卦为坎，地卦为乾。

《需》：有孚。光亨。贞吉，利涉大川。^①

从地卦乾的角度而言，先按照错卦法则考察：乾变为坤，应卦是坎。乾为动，变卦坤为静，应卦坎为雨，是在下雨时由动变为静的象，也就是在下雨时停止行动。进而考察覆卦，含义与之相同。

由于乾含有三象，因此还可以三爻分论。

初爻是震，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是坎。震为动口，变卦巽为回复，应卦坎为忧愁，是所忧的事有答复的象。

①《说文解字》：“需，𩇔也。遇雨不进，止𩇔也。从雨，而声。易曰：云上于天，需。”“𩇔，待也。从立，须声。”据此，需是遇雨不能前进，等待的意思。又，《周易·杂卦》：“需，不进也。”意思是说：需意味着不前进。孚，复。

进而考察覆卦：艮变为兑，艮为停止不动，变卦兑为无，应卦坎为忧愁，是停止不动就没有忧愁的象。

把两者结合起来，含义就是：停止不动就没有忧愁，所忧的事情有答复。所以说“需，有孚”，意思是说：要等待，有答复。

中爻是坎，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是坎。坎与离互为错卦，有阴阳配合的含义，因此有亨通的性质。又，坎为黑暗，变卦离为光明，应卦也是坎，所以是黑暗为光明所照耀的象。进而考察覆卦：离变为坎，应卦是坎。离为光明，变卦坎为黑暗，应卦也是坎，所以是用光明照彻黑暗的象。把两象结合起来，含义就是：按照用光明照耀黑暗的方式就能够亨通。因此卦辞说“光亨”，意思是说：像光一样就能亨通。

上爻是艮，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是坎。艮按照停止的贞道取象运用，艮为停止不动，变卦兑为无，应卦坎为忧愁，是停止不动而无忧的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坎。震为行走，变卦巽为木筏，^①应卦坎为河流，所以是用木筏行走于水上的象。又，坎以乾为应卦，乾为大，所以坎为大河。

把两者结合起来，含义就是：停止不动就无忧，利于行走于大河流之上。所以卦辞说：“利贞，利涉大川”。意思是说：利于恪守正道，利于渡过大的河流。

由于乾的三爻构成一个整体，三爻在时间上有先后之分，因此这里把卦辞按照初爻、中爻、上爻的次序排列，由此成为这种形式：“需，有孚。光亨。贞吉，利涉大川。”这些内容都属于在下雨时停止不动这一行为的具体含义的说明。

由此可知，卦辞是从地卦的角度解释卦象的用法。“需”是卦辞的

^①巽为木。坎为水。坎的上爻发动是浮泛的含义，变化的结果就是巽，所以巽为浮泛的木头，因此巽有木筏、舟楫的象。

组成部分，在最初它并不是独立的卦名。

再如《同人》，天卦为乾，地卦为离。

《同人》：“同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。”

同人，即“使人同”，意思是使别人与自己一道。《说文解字》：“野，郊外也。”^①

从天卦乾的角度而言，先按照错卦法则考察：乾变为坤，应卦是离。乾为大人，变卦坤为众，为民，又为顺从；应卦离为言语，是大人叫小民顺从于自己的象，也就是使小民与自己一道的象。又，变卦坤为原野，所以是在野外要小民与自己一道。由于乾与坤互为错卦，两者相遇有阴阳配合的含义，因而能亨通。所以卦辞说：“同人于野，亨。”意思是说：在野外使别人与自己同道，能亨通。

进而考察覆卦：乾变为坤，应卦是离。含义与原来卦象相同。

从地卦离的角度而言，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是乾。离是阴卦，因此需要按照阴卦的贞道取象运用才能吉利；离为舟，变卦坎为水，应卦乾为前进，所以是用舟在水上前进的象。所以说：“利涉大川，利君子贞。”意思是说：利于渡过大河流，利于君子恪守贞道。

进而考察覆卦：离变为坎，应卦是乾。含义与原来卦象相同。

卦象展示出，卦辞是从天卦和地卦的角度解释卦象的含义和用法。“同人”是卦辞的组成部分，在最初并非独立的卦名。

再看含有坤的静卦的应用方法。

例如《坤》，天卦为坤，地卦为坤。

^①按，在帛书《周易·同人》里，只有卦辞“同人于野，亨。利涉大川。利君子贞。”没有独立的卦名“同人”。又，《履》也是这样，只有“礼虎尾，不真人，亨。”没有独立的卦名“礼”。“礼”同“履”，“真”当是“啗”。依据卦象考察，帛书本记载方式更为合理，从帛书本。

《坤》：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。^①

从地卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是坤。坤和乾互为错卦，错卦相遇具有阴阳配合的功能，应卦坤为顺从，因此是坤配合乾，化生万物，生生不息的象。所以卦辞说：“坤，元亨。”意思是说：柔顺，有生育万物的德行，会亨通。

又，坤变为乾，按照贞道取象：坤为母马，变卦乾为公马，应卦坤为顺从，是母马顺从于公马的象。所以卦辞说“利牝马之贞。”意思是说：利于象母马一样恪守顺从的贞道。

进而考察覆卦，含义与之相同。

由于坤含有三女卦象，因此又可以三爻分论。

初爻是巽。先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦是坤。巽是柔卦，按照贞道取象：巽为入，变卦震为开始，又为前往；应卦坤为迷惑，是在开始前往时进入迷途的象。进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是坤。兑是柔卦，按照贞道取象：兑为解脱，变卦艮为终结，又为得到，又为主人；应卦坤为迷惑，是在末后得到主人时会解脱迷惑的象。行为恪守正道就是君子。所以把两象结合起来，含义就是：对于君子而言，开始前往时会进入迷惘状态，末后得到主人时会解脱迷惘。因此说：“君子有攸往，先迷，后得主，利。”意思是说：如果是君子有所往，就会开始时迷惑，末后能得到主人，吉利。

中爻是离，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是坤。离是柔卦，按照贞道取象：离为南方，又为空囊；变卦坎为中满，应卦坤为贝，

^①牝马，母马。有攸往，有所往。攸，所。先迷，开始会进入迷途。后得主，后来会得到主人。朋，串起来的贝壳的象，贝壳在远古时代是货币，因此朋是钱财。《说文解字》：“安，静也。”安是静止不动的意思。

所以是在南方,空囊能装满钱币的象。进而考察覆卦:离变为坎,应卦是坤。含义与原来卦象相同。

如果反其道而行:坎变为离,应卦是坤。坎为北方,又为盗;变卦离为贝,为空囊,应卦坤为贝,是到北方钱财会被盗的象。

上爻是兑,先按照错卦法则考察:兑变为艮,应卦是坤。兑是柔卦,按照贞道取象:兑为西方,变卦艮为得到,应卦坤为贝,是在西方能得到钱币的象。进而考察覆卦:巽变为震,应卦是坤。巽为利益,变卦震为增加,应卦坤为贝,也是财富增加的象。两象结合起来就是:在西方财富会增长。

如果反其道而行:艮变为兑,应卦是坤。艮为东北,变卦兑为丧失,应卦坤为贝,是到东北方钱财会丧失钱财的象。

所以把中爻和上爻结合起来就是:“西南得朋,东北丧朋。”意思是说:在西南方会得到钱财,到东北方去会丧失钱财。

由于三爻都是柔卦,因此都必须按照柔卦的贞道行动才能吉利,否则不吉。所以卦辞最后告诫说“安贞吉”,意思是说:安于贞道就能吉利。

从天卦坤的角度而言,含义与地卦坤相同。

可以看出,卦辞是从地卦或者天卦的角度解释卦象的含义和用法。其中,包含了两个角度的运用方式:一是把坤作为一个独立的整体来考察变化,一是把三爻分开来考察,与之相应,《坤》在具体运用时呈现出了多个角度和不同方式。“坤”在含义上是指安静、顺从的属性,后面的卦辞所揭示的卦象含义和运用方法都是以这一属性为依据的,因此这一内容在逻辑上是全部卦辞的起点,所以它是卦辞的组成部分,它并非独立于卦辞之外的卦名。

再如《比》,天卦为坎,地卦为坤。

《比》：吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。^①

从地卦坤的角度而言，先按照错卦法则考察：坤变为乾，应卦是坎。坤为顺从，又为臣，为民众；变卦乾为王，应卦坎为圣人，是臣民依附于圣王的象。由于这种取象合乎坤的贞道，因此吉利。又，坤以坎为应卦，坤为方位，坎为忧患，不安，所以坤是不安宁的地方。是不安宁的地方依附于王而吉利的象。

进而考察覆卦：坤变为乾，应卦是坎。含义与原来卦象相同。因此卦辞说“比，吉。”意思是说：去依附，吉利。

从天卦坎的角度而言，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是坤。坎为思虑，又为筮占；变卦离为观察，应卦坤为心思，^②是思考、观察筮占的象。所以卦辞说“原筮”，意思是说：推敲筮占的含义。

由于坎是以坤为应卦，因此需要从坤的角度来考察筮占的含义。坤变为乾，应卦是坎。坤与乾互为错卦，两者相遇具有阴阳配合的含义，应卦坎为孕育，所以是生生不息的象。因此卦辞说：“元永贞，无咎。”有生生不息的元始德行，利于永远恪守贞道，没有灾殃。

又，坎变为离，坎为忧患，坎以坤为应卦，坤为方位，所以坎为不安宁的方位。变卦离为王，应卦坤为顺从，是不安宁的地方顺从于王的象。由于坎是阳卦，变卦离是阴卦，因此这是一种阳依附于阴的方式，违背了阴依附于阳、阳为君阴为臣的法则，所以是一种凶险的行为方式。

进而考察覆卦：坎变为离，应卦是坤。含义与原来卦象相同。

因此，地卦和天卦都有依附于人的含义，但是地卦坤吉利而天卦坎凶险。就时间而言，地卦在先而天卦在后，所以卦辞说“后夫凶”，意

①比，比附，依附的意思。原，追求根源，推敲。筮，筮占。宁，安宁。不宁方，不安宁的地方。后夫，后来的人。

②坤为腹，为心思。

思是说：后面来归附的人凶险。

卦象展示出，卦辞是从地卦和天卦两个角度解释卦象的含义和用法。“比”是卦辞的组成部分，在最初它并不是独立的卦名。

上面例举的《周易》静卦卦辞表明，静卦卦象是卦辞的根据，静卦的考察方法同样是“先错卦后覆卦”法则，与先秦静卦应用实例所展现的方法完全一致。相比较而言，卦辞作为卦象的考察结论，显得更为细致，一般都能从天卦和地卦两个角度考察，分别得出相应的结论，而静卦应用实例一般由于角度的具体化和目的的明确化，展示出了具体性特征。所以，卦辞具有普遍性和一般性的意义，而实例具有特殊性和具体性的意义。

下面再看《周易》动卦的爻辞拟写方法。

第二节 《周易》经文中的动卦例说

一、展示爻辞拟写方法的最佳角度

下面再看爻象变化规则在《周易》经文中的运用。在理论上，《周易》卦辞和爻辞的拟写方法可以通过全部的卦辞和爻辞的来历来展示，但是，这一方法意味着必须在本书中再加入一部书的内容，导致篇幅过于庞大。在客观上，还存在着另外一种展示方法，它显得很简洁，而且更能凸显出卦辞和爻辞的拟写规律，展示出卦象和爻象的观察运用方法。这就是按照帛书《周易》的八宫卦排列方式，任意选择一组八宫卦的卦辞或爻辞，阐明它的来历和根据。八宫卦的卦象在构成形式上有着特殊的规律，而卦辞和爻辞是依据卦象和爻象写成的，两者之间具有对应性，因此八宫卦的卦象结构可以凸显出卦辞和爻辞的结构，展示卦辞爻辞的拟写方法。

这里需要介绍一下八宫卦的具体内容和形式。所谓八宫卦，是64个卦象按照结构上的规律性被分为八类，每一类由一卦统领，形成一

宫,每一宫都含有8个卦象。具体形式如下:

八宫卦卦象

第一宫 《乾》䷀《否》䷋《遯》䷠《履》䷉《讼》䷅《同人》䷌《无妄》䷘
《姤》䷫

第二宫 《艮》䷳《大畜》䷙《剥》䷖《损》䷨《蒙》䷃《贲》䷖《颐》䷚
《蛊》䷑

第三宫 《坎》䷜《需》䷄《比》䷇《蹇》䷦《节》䷻《既济》䷾《屯》䷂
《井》䷯

第四宫 《震》䷲《大壮》䷡《豫》䷏《小过》䷽《归妹》䷵《解》䷧
《丰》䷶《恒》䷟

第五宫 《坤》䷁《泰》䷊《谦》䷎《临》䷒《师》䷆《明夷》䷣《复》䷗
《升》䷭

第六宫 《兑》䷹《夬》䷪《萃》䷬《咸》䷞《困》䷮《革》䷰《随》䷐
《大过》䷛

第七宫 《离》䷝《大有》䷍《晋》䷢《旅》䷷《睽》䷥《未济》䷿《噬
嗑》䷔《鼎》䷱

第八宫 《巽》䷸《小畜》䷈《观》䷓《渐》䷴《中孚》䷼《涣》䷺《家
人》䷤《益》䷩

八宫卦在形式上具有这样的特征,八宫分作两类,先阳后阴,乾统率着三子卦象在前,坤统率着三女卦象在后。三子卦象和三女卦象都是按照从小到大的次序排列。当每一卦作为一宫的主卦的时候,它就成为天卦,分别与其他七卦进行摩擦,其他七卦都成为地卦;加上自身,共有八种摩擦形式。八种摩擦形式又分成四组,按照错卦形式,先阳后阴,排列开来,依次是:乾、坤,艮、兑,坎、离,震、巽。

在这种排列方式下,每一宫卦象的构成方式都具有从结构上说明卦象原理的意义和价值。因此,其中的任何一宫卦象都展示着一类卦

象的结构,都能从特定的角度展示相应的卦辞和爻辞拟写方法上的规律性。下面就以任意选择的八宫卦的爻辞为例,来展示《周易》爻辞拟写的方法。

二、初爻发动的卦象观察方法

无论是动卦还是静卦,它的观察和运用都是以前文所阐述的各个具体的卦象原理和方法为基础的。除此之外,关于重卦的爻象与事物变化的时间过程相对应的方式在实际上也成了卦象观察运用过程中的一个基本法则,因此这里对这个问题再作提要性说明。

动爻的作用是拟写变化。任何变化都呈现为过程,每个过程都有开始和终结,每个变化都有原因和结果。因此,动爻必须体现这些内容。从卦象与事物的发展变化过程相对应的角度来看,在一个单卦中,初爻对应的是事物发展的开始阶段,中爻代表的是事物发展的中间阶段,上爻代表的是事物发展的结束阶段。因此初爻和上爻分别对应事物变化的开始阶段和结束阶段。依据“原始反终”的法则,初爻和上爻发动时的原因和结果是通过覆卦来表达的,因此,动爻如果是初爻和上爻,必须考察爻象发动时的覆象。

如果是初爻发动,依据“原始”法则,初爻发动之前的情况用地卦的覆卦来表达,也就是覆卦的上爻发动代表初爻发动的前因或者初爻变化的前奏,初爻自身的发动则代表动爻变化的后果或者结局。这种时间上的先后关系相应地被反映在爻辞上。

如果是上爻发动,依据“反终”法则,动爻自身的变化只能反映卦象变化的现在情形,至于变化的结局,则需要通过天卦的覆卦来表达,也就是用覆卦的初爻发动来表达变化的结局。这种时间上的先后性质当然也要相应地体现在爻辞上。

在一个重卦中,天卦和地卦各有一个初爻和一个上爻,因此,共有四个爻象会涉及覆卦问题,即初爻、第三爻、第四爻、上爻。

首先来看《周易》对初爻发动时的观察运用方法。这里以第三宫

的8个卦《坎》《需》《比》《蹇》《节》《既济》《屯》《井》的初爻爻辞为例,来展示初爻作为动爻时的卦象观察运用方法,同时展示《周易》初爻爻辞拟写的方法。

1.《坎·初六》:习坎,入于坎窞,凶。^①

《坎》天卦和地卦都是坎。

初六爻发动,坎变为兑。坎本性下陷,按照贞道取象:坎为陷,变卦兑为洞穴,应卦坎为飞鸟,所以是飞鸟陷入洞穴中的象。由于变卦兑处于应卦坎的下面,坎为地洞,所以兑是地洞里的洞穴。因此所飞入的是地洞中的洞穴。

依据原始法则,初六爻发动还要考察覆卦,覆卦是:坎变为巽,应卦还是坎。按照贞道取象:坎为飞,变卦巽为进退,应卦坎为地洞,是飞鸟在地洞上面或进或退地飞的象。

初六爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两者结合起来,含义就是:飞鸟在地洞上面或进或退地飞,飞入到地洞中的地洞里。由于覆卦的变化形式“坎变为巽”与原来卦象的变化形式“坎变为兑”是互相颠倒的,具有彼此相反的含义,因此,如果按照覆卦的变化方式应用,就一定不能同时按照原来卦象的变化方式运用,前者如果吉利,后者就一定不吉利。如果把两者并列运用,如同行为前后相违,自相矛盾,属于凶险的应用方法。所以爻辞说:“习坎,入于坎窞,凶。”意思是说:飞鸟在地洞处反复地飞,飞到了地洞中的地洞里,凶险。

2.《需·初九》:需于郊,利用恒,无咎。^②

《需》天卦为坎,地卦为乾。

初九爻发动,乾变为巽。按照贞道取象:乾为健进,变卦巽为人,应卦坎为危险,是前进会进入危险之中的象。

①《说文解字》:“习,数飞也。”习是数次飞起来的意思。坎,坑,地洞。习坎,即“习于坎”,在地洞处反复地飞。《说文解字》:“窞,坎中更有坎。”窞是地洞里的地洞。窞音胆。

②需,等待。郊,郊区,城市周围在行政管辖上属这个城市的地区。用,运用。恒,恒心。

依据“原始法则”，初爻发动还要考察覆卦：乾变为兑，按照贞道取象：乾为健进，变卦兑为解脱，应卦坎为危险，是前进可以解脱危险的象。

初爻的覆卦在逻辑上处于原来卦象的前面，把两象结合起来，含义就是：前进会进入危险之中，前进会解脱危险。由于两象之间具有互相相反的关系，因此两者相连，犹如行为前后相违，不吉。

那么如何运用这种卦象呢？考察覆卦：乾变为兑，内含有：艮变为兑。从“艮变为兑”的角度而言，按照贞道取象：艮为停止，又为等待；变卦兑为郊区，^①应卦坎为谨慎，是谨慎地在郊区等待的象。又，艮与兑互为错卦，错卦之间具有互相抵消的功能。据此取象：艮为有，变卦兑为无，应卦坎为危险，是没有危险的象。所以，在郊区等待着，不前进也不后退，这样就没有灾殃。因此爻辞说“需于郊”，意思是说：在郊区谨慎等待。

又，艮寓身于乾里，乾本性健进不止，因此，艮似乎又有前进的必然，不过，艮一旦前进，则立刻有凶险产生。所以，艮的贞道与乾的贞道表现出了矛盾。这时，有一种方法可以使乾与艮一致，这就是把两者从不同的角度取象：艮从状态角度取象，乾从时间角度取象，艮为停止，乾为长久，两者结合，含义就是持久停止。按照这一方式运用，则可以避免不吉。所以爻辞说：“利用恒，无咎”，意思是说：利于持久地等待，这样才不会有灾殃。言外之意，稍有妄动，则会不吉。

3.《比·初六》：有孚，比之，无咎。有孚，盈缶，终来，有它，吉。^②

《比》天卦为坎，地卦为坤。

初六爻发动，坤变为震，内含有：巽变为震。

①坤为邑，中爻是城邑的中心，因此初爻、上爻都是城邑的边缘地区。又，初爻是巽，上爻是兑，兑与巽互为覆象，巽为草木，所以巽、兑都有郊野的象。

②孚，复，回复。比，附，结党。之，他人。无咎，没有灾殃。孚，复，返回。盈，满。《说文解字》：“缶，瓦器，所以盛酒浆。秦人鼓之以节歌。”缶是装酒水的瓦罐，秦国的人在唱歌时还用它来敲打出节拍。终，年底。它，虫类，即蛇。

从“巽变为震”的角度而言,从错卦角度取象:巽为回复,变卦震为动口,应卦坎为神明,是神明作答复的象。因此爻辞说“有孚”,意思是说:神明有回复。

考察神明答复的具体内容:巽与内互卦坤、外互卦艮连体。坤含有三爻,初爻是巽,巽为入,艮为终,是最终会回来的象。中爻是离,离为缶,艮为果实,又为高,所以是缶中装满果实的象。上爻兑为蛇,艮为获得,是获得蛇的象。所以答复的具体内容有三点:最终会回来,缶中装满果实,带着蛇。吉利。

进而考察覆卦:兑变为艮,兑为口语,变卦艮为有,应卦坎为神明,所以是神明有话的象。

考察神明的话的具体内容:兑与外互卦坤、内互卦震连体,坤含有三爻,初爻是巽,巽与震为朋友,巽为顺从,震为前往,两者结合,是去与人交朋友的象。中爻是离,离为言语,震为动口,是说话的象;上爻是兑,兑为口,震为动口,是动口的象。所以把三爻结合起来,含义就是:神明有话,内容是:开口说话,去交朋友。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两者结合起来,含义就是:神明有话,开口说话,去与别人交朋友,吉利;神明有回复,最终会回来,缶中装满果实,带着蛇,吉利。所以爻辞说:“有孚,比之,无咎。有孚,盈缶,终来,有它,吉。”意思是说:神明有回复,去和别人交朋友,不会有灾殃;神明有回复,缶中装满果实,最终会回来,带着蛇,吉利。

4.《蹇·初六》:往蹇,来誉。^①

《蹇》天卦为坎,地卦为艮。

初六爻发动,艮变为离。按照贞道取象:艮为倒行,变卦离为花纹,应卦坎为疾病,是带着疾病倒着行走而有花纹的象。艮以坎为应卦,艮为倒足,坎为疾病,所以艮实际上是跛足。变卦离与应卦坎互为

^①蹇,跛。

错卦，错卦之间具有互相配合的关系，因此行走时的花纹实际上是跛足留下的印迹。这是跛子前行的象。

进而考察覆卦：震变为离，应卦是坎。按照贞道取象：震为前进，变卦离为花纹，应卦坎为疾病，这是足带着疾病前进的象。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，把两象结合起来，含义就是：足带着疾病前进，跛着足前行。虽然两象之间互相矛盾，但是由于两者各自都是结合了错卦取象，因此消解了其间的矛盾关系，没有不吉可言。

又，艮变为离，按照贞道取象：艮为来，变卦离为言语，应卦坎为忧愁，应卦坎与离互为错卦，所以这是有消解忧愁的话语来到的象。

进而考察覆卦：震变为离，震为赞扬，变卦离为语言，应卦坎为忧愁，应卦坎与离互为错卦，所以是用消解忧愁的话语赞扬的象。

把两象结合起来，含义就是：用消解忧愁的话赞扬，有消解忧愁的话到来。两象之间虽然互相矛盾，但是由于两者各自都结合了错卦取象，因此消解了其间的矛盾关系，没有不吉可言。

所以爻辞说：“往蹇，来誉。”意思是说：从往的角度而言，会跛着足；从来的角度而言，会有赞誉。爻辞分别用往和来两个角度凸显着覆卦震和原来卦象艮之间的不同。

5.《节·初九》：不出户庭，无咎。^①

《节》天卦为坎，地卦为兑，内互卦震，外互卦艮。

初九爻发动，兑变为坎。按照贞道取象：兑为脱落，变卦坎为危险，应卦也是坎，是解脱危险的象。

考察解脱危险的方法，兑与内互卦震连体，震为出去，兑为门口，两者结合，含义就是走出门口，所以，出门就可以脱险。但是，在变卦中，内互卦震与外互卦艮互为覆卦，彼此敌对，这意味着走出时会遇到敌人，有凶险。考察化解的方法，这组覆卦同样存在于动卦中，在动卦

^①《说文解字》：“户，护也。半门曰户。”户就是门户。庭，堂屋阶前的空地，也称院子。

中有化解因素。外互卦艮与内卦兑连体，艮在外互卦为庭院，兑为门口，两者结合就是门户与庭院的象。震处于艮与兑之间，震为走出，这样震就是在门户与庭院之间行走。只要在门口与庭院内行走，就可以脱险。

初九爻发动，还要考察覆卦：巽变为坎，应卦是坎。按照贞道取象：巽为入，变卦坎为危险，应卦也是坎，是进入危险之中的象。考察具体情形，巽与外互卦艮连体，巽为入，艮为庭院，是进入庭院而产生危险。又，在变卦中，内互卦震与外互卦艮连体，两者互为覆卦，彼此敌对，也是内含有凶险的象。

由于初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，两象结合，含义就是：进入庭院会有危险，在门口与庭院之间行走，就可以脱险。覆卦与原来卦象之间具有互相相反的关系，覆卦虽然不吉，根据反其道而用的方法，可以用原来卦象，所以爻辞说：“不出户庭，无咎。”意思是说：在门户与庭院之间行走，就没有灾殃。

6.《既济·初九》：曳其轮，濡其尾，无咎。^①

《既济》天卦为坎，地卦为离。

初九爻发动，离变为艮。按照贞道取象：离为显现，^②变卦艮为后退，又为自己；应卦坎为舆，又为轮，所以是车子出现自己倒退的象。

又，离变为艮：离为显现，变卦艮为尾巴，又为自己；应卦坎为水，所以又有尾巴弄湿了的象。由于艮以坎为应卦，坎为狐狸，所以这里的艮是狐狸的尾巴。

依据原始法则，初九爻发动还要考察覆卦：离变为震，应卦是坎。按照贞道取象：离为显现，变卦震为动，应卦坎为车，是车子在动的象。

又，离变为震，按照贞道取象：离为显现，变卦震为足，应卦坎为水，是足弄湿了的象。

^①曳，牵引，拽，曳音页。其，它。濡，沾湿。

^②离为看见。从被看见的一方而言，就是显现。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两者结合起来,含义就是:车子在动,足弄湿了;车子倒退,尾巴弄湿了。虽然覆卦和原来卦象之间互相相反,彼此敌对,两者不能并存,但是这里由于两者各自都是从错卦角度取象,由此消解了两者之间的敌对关系,没有不吉可言。所以爻辞说:“曳其轮,濡其尾,无咎。”意思是说:车子倒拽着轮子倒退,尾巴弄湿了,没有灾殃。

7.《屯·初九》:磐桓。利居贞,利建侯。①

《屯》天卦为坎,地卦为震。

初九爻发动,震变为坤,内含有:震变为巽。

从“震变为巽”的角度而言,按照贞道取象:震为前往,巽为人,应卦坎为疑心,是有疑而似进还退的象。

初九爻发动,还要考察覆卦:艮变为兑,应卦是坎。按照贞道取象:艮为返回,变卦兑为不,应卦坎为疑心,是心里有疑而似退不退的象。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:有怀疑而似退不退,似进不进的象。这是徘徊的象,所以爻辞说“磐桓”,意思是说:徘徊,逗留。

又,震变为巽:震为建立,又为侯;变卦巽为顺利,应卦坎为谋划,所以是利于谋划建立诸侯的象。

进而考察覆卦:艮变为兑:艮为家,又为停止不动;变卦兑为无,应卦坎为忧患,是待在家里而没有忧患的象。

由于初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,所以把两者结合起来,含义就是:待在家里而不会有忧患,利于建立诸侯。所以爻辞说“利居贞,利建侯”。意思是说:利于待在家里恪守贞道,利于建立诸侯这样的事业。

这是从错卦角度展示卦象的含义和用法。

①磐桓,同“盘桓”,徘徊、逗留的意思。

8.《井·初六》：井泥不食，旧井无禽。^①

《井》天卦为坎，地卦为巽。

初六爻发动，巽变为乾，内含有：巽变为震。

从“巽变为震”的角度而言，按照贞道取象：巽为向下张开的口，^②变卦震为口动，应卦坎为水，是张开口向下吐出水的象。

初六爻发动，还要考察覆卦：兑变为艮，应卦为坎。按照贞道取象：兑为污泥，^③变卦艮为落下，应卦坎为井水，是污泥落入井水里的象。

初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，两象结合，含义就是：污泥落入井水里，张开口吐出井水。所以爻辞说：“井泥不食。”意思是说：污泥落入井水，不能吃。

又，巽变为震，按照贞道取象：巽为禽类，变卦震为动，应卦坎为井，是飞鸟从井里飞出的象。因此井里有禽鸟。

覆卦兑变为艮，按照错卦法则取象：兑为无，^④变卦艮为有，应卦坎为飞鸟，因此是没有飞鸟的象。又，坎为井，所以是井里没有飞鸟。

把两象结合起来，含义就是：先前的井里没有飞鸟，而后来的井里飞出了禽。所以爻辞说“旧井无禽”，意思是说：原来的井里没有禽鸟。

三、第二爻发动的卦象观察方法

第二爻代表事物变化发展的中间阶段，因此这个爻在发动时的含义与初爻和上爻有所不同，考察方式也有所不同。由于处在中间阶段，它没有覆卦这种爻象变化形式。但是，它同样遵循着“刚柔相易”法则。因此，第二爻的考察一般要从两个角度：一是从动爻到变爻，二是从变爻到动爻。另外，由于中间阶段特有的过渡性特征，它总是与

①泥，泥土，这里作动词用，被泥土所混杂。食，吃。不食，不能吃。旧，过去的。禽，鸟。

②巽是兑的覆象，兑为口，又为张开，因此巽为向下张开的口。

③兑是坤的上爻，坤为土，因此兑也是土。又，兑为水泽，因此兑为湿的土，为泥。

④兑与艮互为错卦，错卦之间有彼此抵消的功能。艮为有，因此兑为无。

相邻阶段的内容相互连接,这个特征在卦象上的体现就是中爻爻象经常与互体卦象连接在一起,因此观察中爻的爻象每每需要结合互卦来进行。

在主体卦象与互体卦象之间,^①由于互体卦象所起的是补充说明主体卦象的属性、功能,而非独立的表达着事物,因此,互体卦象的取象吉凶属性受主体卦象的取象吉凶属性的制约,如果主体卦象的取象是吉利的属性,那么在一般情况下,互体卦象也相应地从吉利的角度取象,反之亦然,两者保持一致。

这里以第六宫的8个卦象《兑》《夬》《萃》《咸》《困》《革》《随》《大过》,来展示第二爻发动时的取象运用方法,同时展示《周易》第二爻爻辞的拟写方法。

1.《兑·九二》:孚兑,吉,悔亡。^②

《兑》天卦为兑,地卦为兑。

九二爻发动,兑变为震。兑是阴卦,以守静为贞道,妄动则不吉。据此按照贞道取象运用:兑为话语,变卦震为口动,应卦也是兑,所以是说话的象。由于变卦震与兑互为仇卦,因此不吉。

又,兑变为震:兑为悔恨,变卦震为发生,应卦也是兑,所以是有悔恨发生的象。

不吉来自于仇卦,仇卦可以用错卦来消解。震与外互卦巽连体,如果震结合巽取象运用,则可以避免不吉。据此取象:震为说,巽为回复,两者结合,含义就是:回复。所以,按照回复的方式说话,则可以避免不吉。又,在变卦中有内互卦艮与应卦兑连体,两者互为错卦,因此还可以从兑的角度消解仇卦关系。艮为有,兑为无,两者结合就是没有。因此还会有悔恨消失的象。所以爻辞说:“孚兑,吉,悔亡。”意思是说:用回复的方式说话,吉利,悔恨消失。

^①主体卦象是相对于互体卦象而言的,是指天卦或者地卦。

^②孚,复,回复。兑,说。亡,无。

从“震变为兑”的角度而言,含义与前者相同。

2.《夬·九二》:惕号,莫夜有戎。勿恤。^①

《夬》天卦为兑,地卦为乾。

九二爻发动,乾变为离,内含有:坎变为离。

从“坎变为离”的角度而论,按照贞道取象:坎为忧惧,变卦离为言语,应卦兑为话语,坎与离互为错卦,错卦相遇,有刚柔结合的含义,所以是忧愁地说话的象。又,坎寓身于乾里,乾为大,所以坎是大忧。又,兑以乾为应卦,乾为长、大,所以兑是大叫。因此是恐惧地大叫。所以爻辞说“惕号”,意思是说:恐惧地大叫。

从“离变为坎”的角度而言,按照贞道取象:离为兵戈,变卦坎为夜晚,应卦兑为薄暮,是在薄暮或夜晚用兵的象。所以爻辞说“莫夜有戎”,意思是说:在日落后和夜晚有军事行动。

由于这是按照错卦法则,即刚柔配合的法则取象运用,所以没有灾殃。因此爻辞说“勿恤”,意思是说:不用担忧。

3.《萃·六二》:引吉,无咎。孚乃利用禴。^②

《萃》天卦为兑,地卦为坤,内互卦为艮,外互卦为巽。

六二爻发动,坤变为坎,内含有:离变为坎。

从“离变为坎”的角度而言,坎与离互为错卦,因此按照错卦法则来取象,依据贞道运用,就能吉利。据此取象:离为箭,坎为弓,应卦兑为张开,因此是弓与箭相配合,箭用在弓上,弓已经张开的象,也就是准备射箭的象。

又,六二爻发动,内互卦艮变为离。艮为手,离为箭,因此是手里拿着箭的象。又,艮与外互卦巽连体,巽为绳索,所以有手里拿着绳索的象。艮以兑为应卦,兑是巽的覆象,巽为绳索,兑是倒着的绳索,因

①惕,忧惧。号,拖长声音大声叫唤,号叫。莫,暮,晚上。戎,军事行动。恤,忧。

②《说文解字》:“引,开弓也。”引是拉开弓的意思。孚,通“复”,回复的意思。禴,是夏日的祭祀。禴音月。

此是手里倒拿着绳索。兑、巽为绳索，又与变卦坎连体，坎为弓，因此这个绳索是弓弦，六二爻取拉弓搭箭的象。

又，离变为坎，离为话语，变卦坎为忧患，应卦兑为话语，是谈论忧患的象。但是，由于这种取象是按照错卦法则，错卦之间具有互相抵消的功能，因此坎遇到离之后，实际上是没有忧患。所以爻辞说“引吉，无咎”。意思是说：拉开了弓，吉利，没有灾殃。

从“坎变为离”的角度而言，按照错卦法则取象：坎为神，变卦离为明，应卦兑为话语，是神明有话的象。由于应卦兑与外互卦巽连体，巽为回复，因此兑实际上是答复之辞。考察答复的具体内容，兑为祭祀，应卦离为夏季，因此是在夏季祭祀的意思，也就是禴。因此爻辞说“孚乃利用禴”，意思是说：神灵有答复，利于在夏天薄祭。

从“坤变为坎”的角度而言，按照贞道取象：坤为大牲，变卦坎为神灵，应卦兑为祭祀，是用大牲祭祀神灵的象。

又，坤为心思，变卦坎为怀疑，应卦兑为祭祀，所以又是心中对祭祀有疑惑的象。又，应卦兑与外互卦巽互为覆卦，彼此敌对，所以内含有不吉。

又，从“离变为坎”的角度而言，按照贞道取象运用：离为语言，变卦坎为神灵，应卦兑为问，是问神的象。

由于“离变为坎”与“坤变为坎”两象合为一体，因此要把两象的含义结合起来，这样含义就是：就用大牲祭祀神灵一事问神。

从“坎变为坤”的角度来考察，坎中爻发动不合贞道，不吉。据此取象：坎为恶，变卦坤为大牲，应卦兑为话语，是说不喜欢大牲的象。坎又为神明，所以是神明不喜欢用大牲祭祀。

从“坎变为离”的角度而言，由于坎与离互为错卦，如果按照错卦法则应用则吉利：坎为血，变卦离为夏季，应卦兑为祭祀，是用血配合夏季祭祀神灵的象。这样吉利。所以神灵喜欢在夏季薄祭。

所以，考察爻象关于祭祀的全部内容，情况是这样：先因为对用大牲祭祀有疑虑而问神明，神明回复说不喜欢大牲，在夏季用血进行薄

祭就可以。

4.《咸·六二》：咸其腓，凶。居吉。^①

《咸》天卦为兑，地卦为艮。

六二爻发动，艮变为巽。按照贞道取象：艮为手，又为触摸；变卦巽为股，又为皮毛，应卦兑为小腿，^②所以是用手去触摸小腿的象。应卦兑与艮互为错卦，错卦之间具有刚柔互相配合的关系，因此是手在触摸小腿。又，巽与互卦乾连体，乾为坚硬，为骨头，为前面；巽为柔软，又为皮毛，巽又在乾下，因此巽是小腿上附在骨头上的皮毛，是小腿肚子。因此，艮发动是触摸小腿肚子的象。由于变卦巽与应卦兑互为覆卦，巽与艮互为仇卦，这是遇到仇敌的象，有凶险。因此爻辞说：“咸其腓，凶。”

从“巽变为艮”的角度而言，按照贞道取象：巽为入，变卦艮为门，应卦兑为户，是进入到屋子里的象。虽然变卦巽与艮互为仇卦，但是变卦艮与应卦兑互为错卦，这里是把艮与兑按照错卦法则结合起来取象，消解了仇卦所带来的不吉。因此爻辞说“居吉”，意思是说：待在家里吉利。

5.《困·九二》：困于酒食。朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。^③

《困》天卦为兑，地卦为坎。

九二爻发动，坎变为坤，内含有：坎变为离。

从“坎变为坤”的角度而言，坎本性下陷，中爻发动违背贞道，不吉。据此取象：坎为疼痛，变卦坤为腹部，应卦兑为酒水、食物，所以是因为酒食而腹痛的象。

内互卦离变为艮：离为火红色，变卦艮为来到，应卦兑为祭祀，所以是祭祀用的火红色的东西来到的象。又，内互卦离与外互卦巽连

①咸，感。腓，腿肚子。腓，音肥。居，处在家里。

②兑是巽的覆卦，巽为股，兑为倒着的股。兑又为折断，又为小，因此兑为小腿。

③朱，大红色。紱，祭祀用的服装。享，享神，祭祀。

体，巽为服饰，所以离是祭祀用的、火红色的衣服。

从“坤变为坎”的角度而言，按照贞道取象：坤为裳，变卦坎为神灵，应卦兑为祭祀，是用衣裳来祭祀神灵的象。又，坤与外互卦巽连体，巽为服饰，所以坤就是那刚刚来到的祭祀服饰。

把两象结合起来，含义就是：腹部因酒食而痛，祭祀用的火红色服饰来了，可以用来祭祀。因此爻辞说：“困于酒食，朱紱方来，利用享祀。”意思是说：被酒食所困，红色的祭祀服饰来了，利于用来祭祀。

从“坎变为离”的角度而言，由于坎的中爻发动不合乎贞道，据此取象：坎为危险，变卦离为兵戈，应卦兑为不利，是用兵有凶险而不利的象。在变卦中，应卦兑与内互卦巽互为覆卦，彼此敌对，因此内含凶险。不过应卦兑又与外互卦乾连体，乾的上爻是艮，兑与艮互为错卦，两者相遇，是灾殃消除的象，因此实际结果是凶险消除。

从“离变为坎”的角度而言，按照错卦法则运用：离为兵戈，变卦坎为危险，应卦兑为解脱，是用兵解除危险的象。由于离与坎互为错卦，错卦之间具有互相抵消的功能，因此是凶险消除的象。

把两象结合起来，含义就是：用兵有凶险，凶险被消除。所以爻辞说：“征凶，无咎。”意思是说：征伐有凶险，没有灾殃。

6.《革·六二》：巳日乃革之。征吉，无咎。^①

《革》天卦为兑，地卦为离。

六二爻发动，离变为乾，内含有：离变为坎。

从“离变为坎”的角度而言，离与坎互为错卦，因此可以按照错卦法则取象：离为皮革，变卦坎为肉，应卦兑为剥落，是把皮从肉上剥离的象，即制作皮革。又，应卦兑为祭祀，所以是在祭祀的日子剥皮。

从“坎变为离”的角度而言，从错卦角度取象：坎为肉，变卦离为

^①巳，祀，祭祀。乃，而，连词。革，皮革。这里作动词用，制造皮革的意思。之，指示代词，指代用以制作皮革的动物。革之，意思是从它身上取下皮革。征，上伐下。《孟子·尽心》：“征者，上伐下也。”征是上讨伐下的意思，如王讨伐诸侯。伐，击。

皮，应卦兑为剥落，也是皮肉分离的象。又，应卦兑为祭祀，因此是在祭祀的日子制作皮革。所以爻辞说：“巳日乃革之”，意思是说：到祭祀的日子制作皮革。事实上，大型的祭祀都要宰杀大牲，因此可以在这时制作皮革。

从“离变为乾”的角度而言，按照贞道取象：离为兵戈，变卦乾为王，应卦兑为不顺，是王者用兵而有不顺的象。不过，应卦兑与外互卦乾连体，乾的上爻是艮，艮与兑互为错卦，因此两者相遇可以消解兑的不吉。所以，实际上没有灾殃。因此爻辞说“征吉，无咎”，意思是说：征讨吉利。

从“乾变为离”的角度而言，按照贞道取象：乾为王，变卦离为兵戈，应卦兑为不顺，似乎是王者用兵而不顺的象。但是，由于应卦兑与外互卦乾连体，乾的上爻是艮，艮与兑互为错卦，错卦之间具有互相抵消的功能，因此实际上没有不顺。所以这个角度的含义与“离变为乾”相同。

7.《随·六二》：系小子，失丈夫。^①

《随》天卦为兑，地卦为震。

六二爻发动，震变为兑。按照贞道取象：震为长男，又为行走；变卦兑为丧失，应卦也是兑，所以是长男走失的象。由于变卦兑与震互为仇卦，因此不吉。

又，内互卦艮变为离。按照贞道取象：艮为少子，变卦离为罗网，应卦兑为绳索，是少子被绳索束缚住的象。

把两象结合起来，含义就是长男走失了，少男拴住了。所以爻辞说：“系小子，失丈夫。”意思是说：拴住了小孩子，但是失去了大丈夫。

由于内互卦艮与震互为覆卦，覆卦之间彼此具有敌对的关系，因此，震与艮的结果互相相反。爻辞把两者连接在一起，表明兼有得失。

从“兑变为震”的角度而言，结果与前者相同。兑为丧失，变卦震

^①系，用绳子拴住。

为长男，应卦也是兑，所以是丧失成年男子的象。

又，内互卦离变为艮：离为罗网，变卦艮为少男，应卦兑为绳索，是拴住了少年的象。两者结合也是走失了成年男子，拴住了少年的象。

8.《大过·九二》：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。^①

《大过》天卦为兑，地卦为巽。

九二爻发动，巽变为艮。按照贞道取象：巽为杨柳，^②应卦兑为死亡，所以巽是枯杨；变卦艮为有，应卦兑为倒生的叶子，^③所以是枯死的杨柳有了新叶子的象。所以爻辞说“枯杨生稊”，意思是说：枯死的杨柳生出了柔嫩的新叶。虽然巽与变卦艮互为仇卦，彼此敌对，不吉，但是变卦艮与应卦兑互为错卦，可以消解仇卦所形成的不吉。

从“艮变为巽”的角度而言，按照贞道取象：艮为少男，又为得到；变卦巽为长女，应卦兑为艮的妻子，是少男得到长女做妻子的象。由于变卦巽与艮互为仇卦，与应卦兑互为覆卦，因此不吉。

考察化解的方法，在变卦中，变卦巽和应卦兑都与互卦乾连体，乾的初爻是震，乾的上爻是艮，震与巽互为错卦，艮与兑互为错卦，错卦可以消解覆卦或仇卦所产生的不吉，因此，如果把兑与艮结合，巽与震结合，配成夫妻，就可以化解不吉。而震和艮都寓身于乾里，所以乾可以同时消解巽与兑身上的不吉。据此取象：乾为老男，巽为长女，兑为少女，两者结合，就是老男与长女或少女婚配的象。由此，如果按照老年男子与青年女子婚配的方式运用，则可以消解不吉。所以爻辞说：“老夫得其女妻，无不利。”意思是说：老年男子得到了年轻妻子，没有不吉利的。

①枯杨，即将枯死的杨柳。生，长出。虞翻曰：“稊，稚也。杨叶未舒称稊。”稊是杨柳的嫩叶。稊音替。老夫，老年男子。其，语气词。女妻，年轻的妻子。

②巽为草木。巽与内互卦乾连体，乾为老，性阳刚，所以巽有阳刚的性质，是树木，而且是老的树木。巽性柔顺，木中性柔顺者杨柳为最，所以这里巽取象为老杨柳。

③兑是巽的覆卦，巽为叶子，所以兑是倒着的叶子。兑的应卦是艮，艮是震的覆卦，震为生，所以艮为倒生。因此这里的兑为倒生的叶子。

四、第三爻发动的卦象观察方法

第三爻也就是内卦的上爻，因此它的发动必然要涉及覆卦法则，这时的覆卦所反映的是第三爻变化的结果和结局。同时，由于在重卦里，第三爻处在卦象的中间，由此也必然地要涉及互卦方法。所以，覆卦法则和互卦法则也是第三爻发动时经常要运用到的方法。

在这里以第七宫的8个卦《离》《大有》《晋》《旅》《睽》《未济》《噬嗑》《鼎》为例，来展示第三爻发动时卦象运用的基本方法，同时展示《周易》第三爻的爻辞拟写方法。

1.《离·九三》：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。^①

《离》天卦为离，地卦为离。

九三爻发动，离变为震。按照贞道取象：离为日，变卦震为上升，应卦也是离，因此是太阳上升到中天的象。

又，内互卦巽变为艮：巽为叹息，变卦艮为来到，又为终止；应卦离为光阴，是叹息光阴将要终止的象。由于变卦艮与巽互为仇卦，艮与地卦震互为覆卦，因此内含有凶险。

把两象结合起来，含义就是：太阳上升，叹息光阴快要到头，内有凶险。

依据“反终”法则，九三爻发动还要考察覆卦，覆卦是：离变为艮，应卦是离。按照贞道取象：离为日，变卦艮为下落，又为山；应卦也是离，因此是太阳从中天向下行的象。

又，外互卦兑变为震，应卦是离。兑为缶，变卦震为击打，又为唱歌；应卦离为声音，是击打着缶又唱着歌的象。由于变卦震与兑互为

^①昃，音仄。《说文解字》：“日在西方时，侧也。”昃是太阳偏西的意思。鼓，这里作动词用，击鼓。缶，音否。《说文解字》：“缶，瓦器，所以盛酒浆。秦人鼓之以节调。象形，凡缶之属皆从缶。”缶是盛酒水的器皿，秦地的人在唱歌时用它敲打出节奏。大，年纪老。耋，耋或作耄，见《集韵》。《说文解字》：“耋，年八十曰耋。”大耋，就是晚年的意思。嗟，叹息。

仇卦，震与天卦艮互为覆卦，因此内含有凶险。

把两象结合起来，含义就是：太阳下山，击打着缶，唱着歌，内有凶险。

九三爻的覆卦在逻辑含义上处于原来爻象的后面，把两象的含义结合起来就是：太阳上升到中天，叹息衰老将至；太阳从中天向下行，敲打着缶唱着歌。由于覆卦和原来卦象互相颠倒，彼此敌对，两者结合在一起，犹如行为前后自相矛盾，因此内含有凶险。所以爻辞说：“日昃之离。不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”意思是说：这是太阳偏西时候的状态，不是敲着缶唱歌，就是叹息衰老将至，总之凶险。

2.《大有·九三》：公用亨于天子，小人弗克。^①

《大有》天卦为离，地卦为乾。

九三爻发动，乾变为兑，内含有：艮变为兑。^②

从“艮变为兑”的角度而言，艮为公，变卦兑为食物，应卦离为天子，^③是公在王那里用食物的象。

进而考察覆卦，震变为巽，按照贞道取象：震为动口，变卦巽为口朝下，应卦离为天子，是在天子那里吃的象。

九三爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的后面，把两象结合起来，含义就是：公在天子那里用食物，在天子那里吃。因此爻辞说：“公用亨于天子”，意思是说：公在天子那里享用宴席。

又，九三爻发动，内互卦乾变为离，内含有：坎变为离。

从“乾变为离”的角度来看，按照贞道取象：乾为王，变卦离为开着的口，应卦也是离，是王者用口的象。

从“坎变为离”的角度而言，中爻发动不合乎坎的贞道，不吉。据此取象：坎为疾病，变卦离为腹部，应卦也是离，是腹部有疾的象。

①干宝曰：“亨，宴也。”亨是享，用宴席的意思。克，能。

②乾的上爻是艮。

③离为王，离以乾为应卦，乾为天，所以离是天子。

进而考察覆卦,外互卦乾变为离,内含有:坎变为离。含义与上面的内互卦相同。行为合乎贞道就是君子,违背贞道就是小人。所以内互卦对大人君子而言,吉利;对小人而言,则是凶险的象。所以爻辞说:“小人弗克”,意思是说:小人不能得到这种喜庆。

3.《晋·六三》:众允,悔亡。^①

《晋》天卦为离,地卦为坤。

六三爻发动,坤变为艮,内含有:兑变为艮,应卦是离。

从“坤变为艮”的角度而言,坤为众人,变卦艮为有,应卦离为语言,所以是众人有话的象。

又,内互卦艮变为巽,艮为有,变卦巽为顺从,应卦离为语言,所以是有顺从的话的象。虽然巽与艮互为仇卦,但是艮与地卦坤连体,坤的上爻是兑,艮与兑互为错卦,因此,艮结合坤的上爻取象就可以消解仇卦关系。艮为来到,兑为口语,两者结合就是有话来到。所以这是有顺从的话语来到的象。

把两象结合起来,含义就是:众人有顺从的话语来到。

进而考察覆卦:坤变为震,应卦是离。坤为众人,变卦震为说话,应卦离为语言,是众人都说话的象。

又,外互卦震变为兑,震为说话,兑为无、不,应卦离为语言,所以是否决的象。

把两象结合起来,含义就是:众人说了否决的话。

六三爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的后面,把两者结合起来含义就是:众人有顺从的话来到,众人说了否决的话。前后矛盾。由于两者之间存在着互相相反的关系,站在原来卦象的立场上,覆卦取象即使合乎贞道,也是对原来卦象贞道的违背,不吉,只有原来卦象的含义吉利。因此,众人有顺从的话来到,这一含义依然成立。

从“兑变为艮”的角度而言,按照贞道取象:兑为反悔,变卦艮为终

^①允,允许。亡,无,消失。

止，应卦离为语言，是悔恨的话终止的象。

进而考察覆卦：巽变为震，按照贞道取象：巽为顺从，变卦震为说话，应卦离为言语，是顺从地说话，附和的象。又，巽寓身于坤里，坤为众人，所以是众人顺从的象。

把两象结合起来，含义就是：悔恨的话终止，众人顺从，附和。虽然原来卦象和覆卦之间具有互相相反的关系，但是由于这里两者都是从错卦角度取象，从而消解了两象之间的敌对关系，转为吉利。

把两个角度的取象结论结合起来，含义就是：众人有顺从的话，悔恨终止。所以爻辞说：“众允，悔亡。”意思是说：众人都同意，悔恨消除。

4.《旅·九三》：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。^①

《旅》天卦为离，地卦为艮。

九三爻发动，艮变为坤，内含有：艮变为兑。

从“艮变为坤”的角度而言，按照贞道取象：艮为房屋，变卦坤为大地，应卦离为火，是房屋因为火变为大地的象。

内互卦巽变为艮，巽为商旅，变卦艮为有，应卦离为火，是商旅有火的象。

把两象结合起来，含义就是：商旅有火，房屋失火变成大地。也就是商旅放火烧了旅店。

进而考察覆卦：震变为坤，按照贞道取象：震为脚，又为倒着的屋子；变卦坤为大地，应卦离为显现，是屋子脚朝天的象。

又，外互卦兑变为震，兑为死亡，变卦震为发生，应卦离为火，是有死亡发生在火里的象。由于兑与内互卦巽连体，兑为少小，巽为仆人，所以是小仆人死在了火里。

把两象结合起来，含义就是：旅客放火烧了旅店，旅店烧成了脚朝天，小仆人烧死在火里。由于覆卦和原来卦象的贞道相反，两者结合，

^①旅，旅客。焚，焚烧。其，他的。次，舍，住宿处。丧，丧失。童仆，少年仆人。

犹如行为前后相违,彼此矛盾,所以是凶险的象。因此爻辞说:“旅焚其次,丧其童仆,贞厉。”意思是说:商旅放火烧了旅店,烧死了小仆人,虽然合乎贞道,却是凶险的象。

5.《睽·六三》:见舆曳,其牛掣。其人天且劓,无初有终。^①

《睽》天卦为离,地卦为兑。

六三爻发动,兑变为乾,内含有:兑变为艮,应卦是离。

从“兑变为艮”的角度而言,按照贞道取象:兑为低谷,变卦艮为倒退,应卦离为看见,是看见向低处倒退的象。

又,外互卦坎变为兑:坎为陷,又为车;变卦兑为低谷,应卦离为看见,是看见车子在向低谷陷落的象。

把两者结合起来,就是看见车子在向低处倒退。

进而考察覆卦:巽变为震。巽为人,变卦震为动,又为向上;应卦离为牛,又为角,是牛角在向内向上动的象。

内互卦坎变为巽,坎为车,又为陷落;变卦巽为人,又为连续;^②应卦离为牛,是车在牛后面继续陷落的象。

把两象结合起来,含义就是:牛头在向内向上动,车在牛后面继续陷落。

六三爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的后面,把两象结合起来,含义就是:看见车子在向低处倒退;牛头在向内向上动,车在牛后面继续陷落。由于两者都是从错卦角度取象,因此消解了两者之间的敌对关系,避免了不吉。所以爻辞说:“见舆曳,其牛掣。”意思是说:看见车子在倒拽着牛,牛头在掣动。

从“兑变为乾”的角度而言,按照贞道取象:兑为刻写,变卦乾为面,应卦离为文字,是在脸上刻写文字的象。

①曳,拽。曳音页。掣,音彻。郑玄曰:牛角皆踊曰掣。掣是牛角用力在动的象。天,马融曰:刺鑿其额曰天(《释文》)。天是一种刑罚,在额头上刺字。劓,割鼻。初,开始。终,结局。

②巽为绳索,因此巽有连续的含义。

内互卦离变为乾：离为文字，变卦乾为额头，应卦也是离，是文字出现在额头上的象。

把两象结合起来，含义就是：在额头刻上了文字。

进而考察覆卦：巽变为乾，按照贞道取象：巽为鼻子，变卦乾为动，应卦离为刀刃，是用刀动鼻子的象。

外互卦离变为乾：离为孔穴，又为显现；变卦乾为面，应卦也是离，是孔穴出现在脸上的象。

把两者结合起来，含义就是：割去了鼻子留下了孔。

把两者结合起来，含义就是：在额头刻上了文字，割掉了鼻子。由于覆卦和原来卦象之间是互相相反的关系，两者连接在一起，内含有凶险。所以爻辞说：“其人天且劓。”意思是说：那个人的额头被刺上了字，而且还被割掉了鼻子。这是凶险的象。

在两个角度的取象中，“兑变为乾”的取象结果是凶险的，“兑变为艮”的取象结果是吉利的。又，兑变为乾：兑为不利，变卦乾为创始，是不利于创始的象。兑变为艮：兑为无，又为灾殃；变卦艮为有，又为结局，是没有灾殃而有结局的象。从行为方式的选择而言，如果选择了“兑变为乾”，就不能同时选择“兑变为艮”，两者只能选其一。所以爻辞说：“无初，有终。”意思是说：不要作创始者，就会成为有结局者。

6.《未济·六三》：未济，征凶。利涉大川。^①

《未济》天卦为离，地卦为坎。

九三爻发动，坎变为巽。按照贞道取象：坎为流动，变卦巽为顺，应卦离为舟，是舟在水上顺流而动的象。

进而考察覆卦：坎变为兑，应卦是离。按照贞道取象：坎为流动，变卦兑为逆，^②应卦离为舟，是舟在逆流而行的象。

把两象结合起来，含义就是：舟在顺流而行，舟在逆流而行。这是

①未，没有。济，过河。未济，没有渡过河。

②兑与巽互为覆卦，巽为顺，兑为逆。

舟还在渡河的象。所以爻辞说“未济”，意思是说：还没有渡过去。

又，坎变为巽：按照贞道取象，坎为戎马，变卦巽为顺利，应卦离为兵戈，是用兵而顺利的象。

进而考察覆卦：坎变为兑，按照贞道取象：坎为戎马，变卦兑为不利，应卦离为兵戈，是用兵而不利的象。

把两象结合起来，含义就是：用兵先顺利，后不顺利。因为两象之间是互为覆卦的关系，两者相连是前后相违的象，所以有凶险。因此爻辞说“征凶”，意思是说：出征有凶险。

又，内互卦离变为乾，内含有：离变为坎。

从“离变为坎”的角度而言，离为舟，变卦坎为水，应卦也是离，是舟行于水上的象。又，坎寓身于乾里，乾为大，所以是舟行走在大河流之上。

从“离变为乾”的角度而言，离为舟，变卦乾为通达，应卦也是离，所以是乘舟畅通无阻的象。把两象结合起来，含义就是：舟行走在大河之上，畅通无阻。

考察这种爻象的用法，只有乘舟可以。所以爻辞说“利涉大川”，意思是说：利于行走于河流中。

7.《噬嗑·六三》：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。^①

《噬嗑》天卦为离，地卦为震。

六三爻发动，震变为离，应卦是离。按照贞道取象：震为动口，变卦离为张开的口，应卦也是离，是张口的象。

进而考察覆卦：艮变为离，应卦是离。按照贞道取象：艮为闭合，变卦离为口，应卦也是离，是闭口的象。

把两象结合起来，含义就是：张口，闭口。由于两象的贞道互相相反，所以两者相连，内含有凶险，不吉。

^①《说文解字》：“噬，啗也，喙也。”“啗，食也。”噬是吃的意思。噬音视。“腊，干肉也。”吝，悔恨。

考察这种卦象运用的方法,如果只取原来卦象,而不取覆卦卦象,就可以避免不吉。据此,震变为离:震为动口,变卦离为张开的口,应卦也是离,是张开口的象。

内互卦艮变为巽,按照贞道取象:艮为坚硬,变卦巽为人,应卦离为张开的口,是吃坚硬的东西的象。又,艮与外互卦坎、天卦离连体,艮为坚硬,坎为肉,离为干燥,所以艮是干肉,也就是腊肉。是吃腊肉的象。由于艮与巽互为仇卦,因此内互卦中含有凶险。

外互卦坎变为兑,按照贞道取象:坎为毒,又为陷;变卦兑为口,应卦离为张开的口,是毒流入口中的象。由于坎与离互为错卦,错卦之间具有互相抵消的功能,因此毒性会消解。但是,变卦兑与内互卦巽又形成覆卦关系,而且无法消解,因此结果中依然存在不吉的因素,只是由于这种不吉发生于互体卦象中,所以在程度上要小于主体卦象。兑为反悔,所以是有小悔恨发生的象。

由于三象连体,所以要把三象结合起来,这样含义就是:张开口,吃腊肉,内含有不吉,毒流入口中,毒性会消解。所以爻辞说:“噬腊肉,遇毒,小吝,无咎。”意思是说:吃腊肉,遇到了毒,有小悔恨,没有大灾。

8.《鼎·九三》:鼎耳革,其行塞。雉膏不食;方雨,亏;悔,终吉。^①
《鼎》天卦为离,地卦为巽。

九三爻发动,巽变为坎。按照贞道取象:巽为人,变卦坎为耳朵,应卦离为火锅,为鼎,所以是穿入鼎的耳朵的象。

又,内互卦乾变为离:乾为动,变卦离为鼎,应卦也是离,所以是使鼎动的象。

把两象结合起来,含义就是:穿着鼎的耳朵移动鼎。

进而考察覆卦:兑变为坎。按照贞道取象:兑为毁折,变卦坎为耳

^①革,革除,这里是损坏的意思。其,它,指鼎。行,走。塞,堵塞。雉,野鸡。膏,汤、汁。方,正。

朵，应卦离为鼎，是损坏了鼎的耳朵的象。

外互卦乾变为离，乾为动，变卦离为鼎，应卦也是离，是移动鼎的象。

把两象结合起来，含义就是：移动鼎的时候，鼎的耳朵坏了。

九三爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的后面，把两象结合起来，含义就是：穿着鼎的耳朵移动鼎，在移动鼎时，鼎的耳朵损坏了。由于两者的贞道互相相反，两者相连接，内含有凶险。所以爻辞说：“鼎耳革，其行塞。”意思是说：鼎的耳朵坏了，移动不了。不吉。

考察趋吉避凶的方法，如果只用原来卦象，而不用覆卦，就可以避免不吉。

据此，巽变为坎：巽为吐，^①变卦坎为汤汁，应卦离为雉，是吐出野鸡汤的象。

又，内互卦乾变为离，内含有：坎变为离。从“坎变为离”的角度来看，按照贞道取象：坎为雨水，变卦离为白昼，应卦也是离，是在白天下雨的象。又，坎寓身于乾里，乾为动，又为大，所以雨正在下，而且很大。

又，外互卦兑变为坎，按照贞道取象：兑为缺损，变卦坎为暗，应卦离为日，是太阳缺损而变暗的象。

又，外互卦兑变为坎：兑为反悔，变卦坎为忧愁，应卦离为白昼，是在白天由反悔变成忧愁的象。

由于外互卦兑与内互卦乾连体，乾的上爻是艮，艮与兑互为错卦，错卦之间有互相抵消的功能，因此，两者结合就可以互相消解。由此把兑与艮结合起来取象：兑为反悔，艮为终止，两者结合是悔恨消除的象。兑为缺损，艮为有余，两者结合，又是缺损被补足的象。再者，变卦坎与应卦离互为错卦，坎为忧愁，离为开朗，两者结合是忧愁被开朗抵消的象。所以这些不好的景象最终都会消解。

^①巽为口朝下，是吐出的象。

由于三象连体,所以要把三者的含义结合起来,这样就是:野鸡汤不喝了,天正在下雨,太阳缺损而变暗,由反悔生出忧愁,最终这些不好的景象都会消除。所以爻辞说:“雉膏不食;方雨,亏;悔,终吉。”意思是说:野鸡汤不喝了,天正在下雨,又发生了日食,悔恨产生,最终会吉利。

五、第四爻发动的卦象观察方法

第四爻也就是天卦的初爻,它代表的是事物变化的开始阶段。依据“原始”法则,第四爻的发动也必然地要涉及覆象问题,只是这时的覆象反映的是第四爻发动的原因和前奏。同时,第四爻由于处于重卦的中间,因此也要经常地运用到互卦。

这里就以第八宫的8个卦象《巽》《小畜》《观》《渐》《中孚》《涣》《家人》《益》为例,展示第四爻发动时卦象的观察和运用方法,同时展示第四爻爻辞的拟写方式。

1.《巽·六四》:悔亡,田获三品。^①

《巽》天卦为巽,地卦为巽。

六四爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。

从“巽变为震”的角度而言,按照错卦法则取象运用:巽为顺利,变卦震为田猎,应卦巽为利益,是田猎能有收获的象。

考察猎物的内容,应卦巽为利益,在变卦中,巽与内互卦乾连体,乾含有三象:初爻震,震为飞鸟;中爻坎,坎为狐狸,又为豕;上爻艮为豺狼,所以猎物有多种。

把两者结合起来,含义就是:打猎能获得鸟、狐、豺等多种猎物。

进而考察覆卦:兑变为艮。按照错卦法则取象:兑为悔恨,变卦艮为终止,应卦也是兑,因此是悔恨终止的象。

把两象结合起来,含义就是:没有悔恨,打猎能获得多种猎物。虽

^①田,猎。品,类。

然两象之间存在着互相相反的关系,但是由于两者各自都是从错卦角度取象,由此化解了两者之间的覆卦关系,没有不吉可言。所以爻辞说“悔亡,田获三品。”意思是说:没有悔恨,打猎能获得多种猎物。

2.《小畜·六四》:有孚,血去,惕出,无咎。^①

《小畜》天卦为巽,地卦为乾。

六四爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。应卦乾含有三象,可以三象分论。

从“巽变为震”的角度而言,应爻以上爻艮论,按照错卦法则,依据贞道取象:巽为回复,变卦震为传送,应爻艮为有,因此是有回复的象。

又,巽变为震,应爻以中爻坎论:巽为顺利,变卦震为出去,应爻坎为血,所以是血顺利出去的象。

又,巽变为震,应爻以初爻震论:巽为顺利,变卦震为出去,应爻震为震惊,因此是惊惧顺利出去的象。

六四爻发动还要考察覆卦,覆卦是:兑变为艮,应卦是乾。乾含有三象,因此要三象分论。

兑变为艮,应爻以上爻艮论,按照贞道取象:兑为话语,又为无;变卦艮为有,应爻也是艮,所以是有话的象。

兑变为艮,应爻以中爻坎论,按照贞道取象:兑为泽,变卦艮为下落,应爻坎为血液,是有血流下来的象。

兑变为艮,应爻以初爻震论,按照错卦法则,依据贞道取象:兑为无,变卦艮为有,应爻震为震惊,所以是没有惊惧的象。

六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:有话,血流了下来,没有惊惧;有回复,血顺利流了出去,惊惧顺利出去。虽然两象相反,似乎内含有凶险,但是由于兑与巽两者各自都已经按照错卦法则取象,从而化解了这种敌对关系,所以结果没有不吉可言。由此,爻辞按照应爻从上到下的次序,排列成“有

^①孚,复。惕,忧惧。

孚，血去，惕出，无咎”，意思是说：有回复，血流了出去，恐惧心也出去了，没有灾殃。

3.《观·六四》：观国之光，利用宾于王。

本条爻辞的含义在前文已经有解析，这里不再赘言，略过。

4.《渐·六四》：鸿渐于木，或得其桷，无咎。^①

《渐》天卦为巽，地卦为艮。

六四爻发动，巽变为乾，内含有：巽变为震。

从“巽变为乾”的角度而言，按照贞道取象：巽为鸿雁，变卦乾为天，应卦艮为落下，是鸿雁从天上落下的象。

又，内互卦坎变为巽，坎为陷入，变卦巽为林木，应卦艮为落下，是落入林木的象。

把两象结合起来，含义就是：鸿雁落入林木中。

进而考察覆卦：兑变为乾，应卦是震。兑为水，变卦乾为天，应卦震为飞起，是从水上飞到天上的象。

又，外互卦坎变为兑：坎为水，变卦兑为脱落，应卦震为飞走，是飞离了水的象。

把两象结合起来，含义就是：从水里飞到天上，离开了水。

六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，把两者含义结合起来，意思就是：鸿雁从水中飞到天上，又从天上飞到树林中。由于两象互相相反，因此内含有凶险，不吉。

从“巽变为震”的角度考察，依据贞道取象：巽为鸿雁，又为人；变卦震为飞行，应卦艮为落下，又为屋，是大雁飞落到屋上的象。虽然变卦震与应卦艮互为覆卦，不吉，但是这里的震是从错卦角度取象，所以消解了覆卦所产生的不吉，没有灾殃。

进而考察覆卦：兑变为艮。依据贞道取象：兑为方木，变卦艮为屋，应卦震为飞行，所以是在屋子的方木上飞行的象，也就是在桷上飞

^①鸿，鸿雁。渐，止。或，可能。桷，方形的椽子。桷音决。

行。虽然变卦艮与应卦震互为覆卦，但是这里的艮是从错卦角度取象，消解了覆卦所产生的不吉，没有灾殃。

六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，把两象结合起来，含义就是：大雁在桷上飞行，停在了屋子上。没有灾殃。

把两个角度的取象结合起来，含义就是：大雁飞离了水，飞入了树林中，不吉；大雁在桷上飞行，停在了屋子上，没有灾殃。因此爻辞说：“鸿渐于木，或得其桷，无咎。”意思是说：大雁落入了林木中，可能是停在桷上，没有灾殃。

5.《中孚·六四》：月几望，马匹亡，无咎。^①

《中孚》天卦为巽，地卦为兑。

六四爻发动，巽变为乾，内含有：巽变为震。

从“巽变为乾”的角度而言，巽为缓慢，变卦乾为圆，应卦兑为缺月，是缺月缓缓变圆，又缓缓变得不圆的象。应卦兑与外互卦巽互为覆卦，彼此敌对，是内含有凶险的象。

外互卦艮变为巽，艮为返回，变卦巽为人，应卦兑为丧失，是丧失的东西返回之后又丧失的象。由于变卦巽与应卦兑互为覆卦，彼此敌对，因此不吉。

把两者结合起来，含义就是：月亮圆了又缺，丧失的东西返回之后又丧失，不吉。

进而考察覆卦：兑变为乾，兑为缺月，变卦乾为圆，应卦巽为缓慢，是缺月慢慢变圆的象。

内互卦震变为兑：震为马，又为行走；变卦兑为丧失，应卦巽为回复，是马走失了，不回来的象。由于变卦兑与应卦巽互为覆卦，彼此敌对，不吉。但是，变卦兑与地卦乾连体，乾的上爻是艮，艮与兑互为错卦，两者相遇可以消解不吉。兑为灾殃，艮为终止，是无灾的象。

把两者结合起来，含义就是：在月亮慢慢变圆的时候，马走失了，

^①几，近。望，月圆，阴历十五、十六。匹，单只。

没有灾殃。

六四爻的覆卦在逻辑含义上位于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:在月亮变圆的时候,马走失了,没有灾殃;月亮圆了又缺,丧失的东西返回之后又丧失。由于两象之间互相相反,彼此敌对,不能并存,如果只按照覆卦取象运用,而不按照原来卦象取象运用,就没有不吉可言。所以爻辞说:“月几望,马匹亡,无咎。”意思是说:在月亮快圆的时候,马走失了,没有灾殃。

6.《涣·六四》:涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。^①

《涣》天卦为巽,地卦为坎。

六四爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。

从“巽变为震”的角度而言,按照贞道取象:巽为顺利,变卦震为增长,应卦坎为众人,是发展成许多人的象。由于巽与震互为错卦,错卦相遇有阴阳配合的含义,应卦坎为孕育,所以这是顺利繁育人口的象。又,在动卦中,天卦巽与外互卦艮互为仇卦,因此内含有不吉。但是由于巽结合了错卦震取象运用,所以化解了不吉,结果转为吉利。

进而考察覆卦:兑变为艮,应卦是坎。按照贞道取象:兑为分散,变卦艮为聚集,又为山丘;应卦坎为思考,是思考分散的趋势中出现了聚集成丘的象。虽然在动卦中,兑与内互卦震互为仇卦,内含有不吉,但是这里的兑已经与错卦艮结合取象,所以化解了不吉,结果转为吉利。

六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:思考分散的趋势中出现了聚集成丘的象;利于人口增长。虽然两象之间互相相反,彼此敌对,但是由于两象各自按照错卦法则取象运用,消解了敌对关系,所以结果没有不吉可言。

^①《说文解字》:“涣,流散也。”群,众。其,代词,他的。丘,山丘。匪,非。夷,平。思,想。

从“巽变为乾”的角度而言,按照贞道取象:巽为弯曲,^①变卦乾为直、平,应卦坎为思考,是思考弯曲变为平直的象。

进而考察覆卦:兑变为乾,按照贞道取象,兑为分散,变卦乾为群,^②应卦坎为众人,是把群体分散开来的象。

把两象结合起来,含义就是:把群体分散开来;思考弯曲变为平直。由于两象互相相反,原来卦象的取象即使合乎贞道,在实际上也是对覆卦贞道的违背,所以不吉,只有覆卦取象才是吉利的。

由于上述两个角度的取象本来属于一个卦象的变化内容,因此可以把两个角度的取象综合起来。这里爻辞采取了一种新的方式,即:把覆卦“兑变为乾”与原来卦象“巽变为震”连接在一起,把覆卦“兑变为艮”与原来卦象“巽变为乾”连接在一起,由此形成这样的含义:把群体分散开来,利于人口增长;思考分散的趋势中出现了山丘,思考弯曲变为平直,弯曲变为平直这一现象不能与前者并存。所以爻辞说:“涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。”意思是说:把群体分散开来,利于人口繁育,吉利;分散的趋势里出现了山丘,这不是在平地的出现过程里所可以想象得到的。

本条爻辞旨在凸显错卦法则和覆卦法则所表达的两大规律。根据错卦所表达的相反相成规律,高地(艮)的出现必须要以洼地(兑)的存在为前提;根据覆卦所表达的物极则反规律,覆卦的取象结论一般不能和原来卦象的取象结论并存,所以,如果出现了谷地成陵的现象,就不会出现平地产生的现象,如果出现了平地产生的现象,就不会出现谷地成陵的现象。

7.《家人·六四》:富家,大吉。

《家人》天卦为巽,地卦为离。

六四爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。

①巽为风,风使物弯曲,因此巽为弯曲。

②乾含有三子卦象,因此乾为群,为多。

从“巽变为震”的角度而言,按照贞道取象:巽为财货,变卦震为增加,应卦离为贝(古代的货币),所以是财富增加的象。又,震寓身于乾里,乾为大,所以增加的规模很大。

九四爻发动还要考察覆卦,覆卦是:兑变为艮。按照错卦法则,依据贞道取象:兑为无,变卦艮为有,应卦离为贝壳,是没有贝的象。又,艮为家,所以是家里没有贝,即家中不富。

由于覆卦的含义在逻辑上处于原来卦象的前面,把两者结合起来,含义就是:先是家里不富,后来大富。所以爻辞说“富家,大吉”,意思是使家庭富有,大吉。虽然两象相反,彼此敌对,由此不吉,但是,因为巽与兑各自都是按照错卦法则取象运用,从而消解了两者之间的敌对关系,所以没有不吉可言。

8.《益·六四》:中行告,公从,利用为依迁国。^①

《益》天卦为巽,地卦为震。

六四爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。

从“巽变为震”的角度而言,按照贞道取象:巽为回复,变卦震为传达,应卦也是震,所以是回复正在传达的象。

考察回复的具体内容,巽与外互卦艮、内互卦坤连体,因此需要考察这两个互卦。

外互卦艮变为巽,按照贞道取象运用:艮为公,变卦巽为顺从,应卦震为行动,所以是公顺从而动的象。由于变卦巽与艮互为仇卦,因此爻象内含有不吉。^②但是,变卦巽与应卦震互为错卦,因此如果按照错卦法则运用,就可以消解不吉。据此取象:巽为顺从,震为前往,是追随、依附的象。所以,如果公按照追随、依附的方式而动,就没有不吉可言。

^①中行,中军。从,顺从。依,依附。迁,迁移。

^②虽然应卦震与艮在形式上互为覆卦,但如果两者的取象不是按照互为敌对的方式进行,也就不会形成覆卦关系,就没有不吉。这里的取象已经把艮从静态的角度取象为公,把震从动态的角度取象为行动,因此两者不构成覆卦关系。

又，内互卦坤变为艮，内含有：兑变为艮。

从“兑变为艮”的角度而言，按照错卦法则，依据贞道取象：兑为毁坏，艮为城墙，是毁坏城墙的象；又，兑为水井，艮为填塞，是填塞水井的象；应卦震为行走，所以是毁城而走的象。

从“坤变为艮”的角度而言，按照贞道取象：坤为邑，变卦艮为国家，应卦震为建立，所以是把城邑建立成国家的象。由于“坤变为艮”与“兑变为艮”两象合为一体，因此把两象综合起来，含义就是：毁弃旧城而走，建立新的国家。

把两个互卦的含义结合起来，就是：公用顺从的方式行动，利于用来做依附于人的事，利于迁移国家。这就是回复的具体内容。

六四爻发动，还要考察覆卦，覆卦是：兑变为艮。兑是阴卦，按照贞道取象：兑为口语，变卦艮为来到，应卦艮为公，所以是公有话来到 的象。

考察公的口谕的具体内容，兑与内互卦震、外互卦坤连体，因此内容与震、坤有关。进一步考察：

内互卦震变为兑：按照贞道取象，震为送出，变卦兑为口语，应卦艮为公，所以是送出公的话的象。又，内互卦震为行走，又处于重卦的中间位置，所以震为“中行”，即中军。因此是中军送出公的话的象。

外互卦坤变为震，内含有：巽变为震。从“巽变为震”的角度而言：按照贞道取象，巽为顺从，变卦震为前往，应卦艮为公，是公顺从前往 的象。

从“坤变为震”的角度而言：按照贞道取象，坤为国，变卦震为动，又为前往；应卦艮为公，是公的国家前往的象，也就是要举国迁移。

把两个互卦的含义结合起来，含义就是：要中军传送公的话，公顺从，公的国家迁移前往。这就是公的口谕的具体内容。

六四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，把两象的含义结合起来，就是：要中军传送公的话，公顺从，公的国家迁移前往；公用顺从的方式行动，利于用来做依附于人的事，利于迁移国家。虽然覆

卦与原来卦象互相相反,似乎内含有凶险,但是由于两者都是从错卦角度取象,由此消解了两者之间的敌对关系,所以结果转为吉利。因此爻辞说:“中行告,公从,利用为依迁国。”意思是说:中军传来话,公同意了,利于用来做依附于人,迁徙国家一类的事情。

六、第五爻发动的卦象观察方法

第五爻也就是天卦的中爻,它也是代表事物变化发展的中间阶段,因此这个爻象在发动时,考察方式与第二爻具有相同的特征。一者对爻象变化的考察需要从两个角度进行:一是从动爻到变爻,二是从变爻到动爻;二者一般需要结合互卦考察爻象变化的具体含义。

这里以第一宫的8个卦《乾》《否》《遯》《履》《讼》《同人》《无妄》《姤》的爻辞为例,来展示《周易》第五爻发动时卦象的观察和运用方法,同时展示《周易》第五爻爻辞的拟写方式。

1.《乾·九五》:飞龙在天,利见大人。^①

《乾》天卦为乾,地卦为乾。

九五爻发动,乾变为离。

从“乾变为离”的角度而言,乾本性健进不息,按照贞道取象:乾为前进,又为龙;变卦离为出现,应卦乾为天,所以是龙前进,出现在天上的象。由于是在天上前进,所以是飞行。因此爻辞说“飞龙在天”,意思是说:龙飞行前进,到达了天上。

从“离变为乾”的角度而言,离是柔卦,按照贞道取象:离为看见,变卦乾为大人,应卦也是乾,所以是利于看见高贵的人物的象。所以爻辞说“利见大人”,意思是说:利于见到高贵的人物。

2.《否·九五》:休否,大人吉。其亡其亡,系于苞桑。^②

《否》天卦为乾,地卦为坤。

^①飞龙,飞行的龙。

^②休,不。否,天地阴阳不相配合。亡,逃往。系,拴系。苞,丛生。苞桑,丛生的桑树。

九五爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离。

从“坎变为离”的角度而言，坎本性下陷，中爻发动不合贞道，不吉。据此取象：坎为阳，变卦离为阴，应卦坤为纯阴，所以是阴阳分离，不能配合的象，不吉利。

从“离变为坎”的角度来看，离是柔卦，按照贞道取象：离为阴，变卦坎为阳，是用阴去配合阳的象。应卦坤为大人，因此有大人物按照阴阳配合的方式行动而吉利的象。

又，从“离变为乾”的角度而言，应卦坤与变卦乾互为错卦，这也是阴阳配合的象，吉利。乾、坤皆为大人。所以爻辞说“休否，大人吉”。意思是说：不要用阴阳不相交通的方式去做，大人物会吉利。阴阳分离，不相交通，万物熄灭，不吉；阴阳配合，万物化生，吉利。

又，坎变为离，由于坎的发动不合贞道，不吉，据此取象：坎为隐藏，变卦离为罗网，为羁绊；应卦坤为丛桑，^①是在桑树丛中逃离罗网的象。

又，应卦坤含有三象，可以三爻分论。应爻以初爻巽而论，坎为隐伏，变卦离为羁绊，应爻巽为绳索，又为桑树；是从拴系于桑树的状态中逃脱的象。应爻以上爻兑而论，兑是巽的覆卦，兑也是绳索和桑树，因此也是从拴系于桑树的状态中逃脱的象。应爻以离而论，坎为隐伏，变卦离为羁绊，应爻也是离，所以是从羁绊中逃脱的象。中爻离介于初爻巽、上爻兑之间，巽与兑都是桑树，因此是拴系在桑树之间的象。

把三象结合起来，含义就是：从拴系于桑树中的状况下逃走了。所以爻辞说：“其亡，其亡，系于苞桑。”意思是说：要逃掉！要逃掉！拴系在丛桑之中。由于应卦坤的初爻和上爻含义相同，所以爻辞连说两个“其亡！”

①坤含有三象：初爻巽为桑；上爻兑是巽的覆卦，因此兑也有桑象；中爻离为空地。三象结合，而成桑树丛。

3.《遯·九五》：嘉遯，贞吉。^①

《遯》天卦为乾，地卦为艮。

九五爻发动，乾变为离。按照贞道取象：乾为动，又为用；变卦离为言语，应卦艮为退缩，是谈论退缩的象。又，变卦离与内互卦巽连体，离为言语，巽为赞扬，所以离是赞美之辞。因此是在赞美退缩这种行为。所以爻辞说“嘉遯”，意思是说：赞扬退缩。

从“离变为乾”的角度而言，按照贞道取象：离为言语，变卦乾为动用，应卦艮为退缩，也是谈论退缩的象。又，离与外互卦巽连体，巽为表扬，所以是用表扬的话谈论退缩，也就是赞扬退缩。因此，这个角度的含义与前者相同。由于取象结论是以恪守卦象的贞道为基础，所以爻辞说“贞吉”，意思是说：恪守正道吉利。

4.《履·九五》：夬履，贞厉。^②

《履》天卦为乾，地卦为兑。

九五爻发动，乾变为离。按照贞道取象：乾为动，变卦离为兵刃，应卦兑为鞋，又为分裂；所以是用刀刃把鞋子分割开来的象。

从“离变为乾”的角度而言，离为兵刃，变卦乾为动，应卦兑是鞋子，也是用刀把鞋子割裂开来的象。含义与前者相同。但是在变卦中，由于应卦兑与外互卦巽互为覆卦，彼此敌对，所以内含有凶险。

所以爻辞说：“夬履，贞厉。”意思是说：用刀刃把鞋子割裂开来，虽然行为合乎贞道，但是内含危险。

5.《讼·九五》：讼，元吉。

《讼》天卦为乾，地卦为坎。

九五爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离。

从“坎变为离”的角度而言，中爻发动不吉。据此取象：坎为诉讼，变卦离为言语，应卦坎为刑狱，所以是诉讼的象。因此爻辞说“讼”，意

①嘉，赞美。遯，退缩。

②夬，分裂。履，鞋。厉，危险。

思是说：打官司。

从“离变为坎”的角度而言，按照贞道取象：离为言语，变卦坎为诉讼，应卦也是坎，因此是谈论刑狱的象。又，坎寓身于乾里，坎为法官，乾为大人，所以是大人在谈论案件。由于离与坎互为错卦，错卦相遇有刚柔配合、生生不息的含义，所以如果能按照这一含义取象运用，则吉利。因此爻辞说“元吉”意思是说：具有天地生成万物的德行（好生之德），能吉利。

6.《同人·九五》：同人先号咷而后笑，大师克相遇。^①

《同人》天卦为乾，地卦为离。

九五爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离。

从“坎变为离”的角度而言，坎本性下陷，中爻发动不合贞道，不吉。坎与离互为错卦，错卦相遇有刚柔互相配合的含义。但是，这里是刚去配合柔，与柔一道象，不吉。

又，坎变为离：坎为悲痛，变卦离为声音，地卦也是离，所以是悲痛地哭的象。又，坎寓身于乾里，坎为悲，乾为大，所以坎是大悲。因此这是号啕大哭的象。

从“离变为坎”的角度而言，离是柔卦，依据错卦法则，按照贞道运用，这是柔去配合刚，与刚一道象，吉利。

又，离变为坎：离为声音，离又为乐；^②变卦坎为哀痛，应卦离为声音，又为包裹，因此是用欢笑声覆盖了哀痛声的象。

把两象结合起来，含义就是：开始与别人一道，会有嚎啕大哭；后来与别人一道，则有欢笑。所以爻辞说“同人先号咷而后笑”，意思是说：与别人一道先会号啕大哭，而后会有欢笑。

又，离变为坎：离为兵戈，变卦坎为戎马，应卦离为看见，是军队互相看见的象。又，坎与离互为错卦，错卦相遇有刚柔结合的含义，因此

①同人，与别人相一致。号咷，号啕。大师，大而正规的军队。克，能。遇，遇见。

②坎与离互为错卦，错卦之间有相反的含义，坎为哀痛，因此离为欢乐。

又有两军汇合的象。又，坎寓身于乾里，坎为军队，乾为王，又为大，所以坎是王者的大军，是正规的大军。从同人的角度来考察，是附属部队看见主力大军，并与之汇合的象。因此爻辞说：“大师克相遇”，意思是说：能够遇见主力大军。

7.《无妄·九五》：无妄之疾，勿药有喜。^①

《无妄》天卦为乾，地卦为震。

九五爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离。

从“坎变为离”的角度而言，坎本性下陷，中爻发动不合乎贞道，不吉。据此取象：坎为陷入，又为疾病；变卦离为罗网，应卦震为动，是因为动而陷入疾病的罗网之中的象。因为坎的发动不合乎贞道，这是一种“妄动”，即违背贞道的动所带来的疾病，所以不吉，有灾。

又，外互卦巽变为坎，巽为药，^②变卦坎为疾病，应卦震为用，是用药治疗疾病的象。把两象结合起来就是：对于因为妄动而生的疾病，要用药治疗。又，在动卦中，应卦震与内互卦艮互为覆卦，彼此敌对，因此内含有凶险。但是，这里的震已经与错卦巽结合取象为用药，所以已经化解了不吉。

从“离变为坎”的角度而言，离与坎互为错卦，错卦之间具有彼此抵消的功能。据此取象：离为言语，变卦坎为疾病，应卦震为喜乐，是用喜乐的言语去消解疾病的象。由于坎寓身于乾里，坎为疾病，乾为老，所以坎是因为年老而带来的疾病，而不是因为妄动所招致的疾病，与前者不相同。因此爻辞说：“无妄之疾，勿药有喜。”意思是说：对于不是乱动而生的疾病，不要用药，有喜乐这种方式可以治疗。

8.《姤·九五》：以杞包瓜，含章。有陨自天。^③

《姤》天卦为乾，地卦为巽。

①无妄，不要乱动。之，这。疾，病。勿，不。勿药，不要用药。

②巽为草木，中华传统医学是以草木为药材，所以巽为药。

③杞，柳。章，宪章。陨，落。

九五爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离。

从“乾变为离”的角度而言，按照贞道取象：乾为瓜，^①变卦离为包裹，应卦巽为柳，所以是用柳树包裹瓜的象。

从“离变为乾”的角度而言，按照贞道取象：离为张开的口，又为言语；变卦乾为王，应卦巽为命令，是口里有王命的象。

因此爻辞说：“以杞包瓜，含章。”意思是说：用柳枝把瓜包裹起来，口含宪章。

从“坎变为离”的角度而言，坎的中爻发动不合乎贞道，不吉。据此取象：坎为陷落，变卦离为光，应卦巽为陨落，所以是有东西带着光落下来的象。又，坎离身于乾里，乾为天，因此是从天上落下来。

从“离变为坎”的角度而言，离为看见，变卦坎为陷落，应卦巽为陨落，是看见有东西落下来的象。坎离身于乾里，乾为天，所以是从天上落下来。

因此爻辞说：“有陨自天。”意思是说：有东西从天上落下来。

七、上爻发动的卦象观察方法

上爻代表的是事物变化发展的终结阶段。上爻发动，依据“反终”法则，上爻自身的变化方式只能反映卦象变化的现在情形，至于变化的结局，则需要通过上爻的覆卦变化形式来表达，也就是用覆卦的初爻变化形式来反映变化的结局。因此，在逻辑关系上，上爻自身的变化形式在前，覆卦的变化形式在后。

这里以第二宫的8个卦象《艮》《大畜》《剥》《损》《蒙》《贲》《颐》《蛊》的爻辞为例，来展示《周易》上爻发动时卦象的观察和运用方法，同时展示《周易》上爻爻辞的拟写方式。

^①乾为圆形，又为大，中爻坎为核，又为水，因此乾为瓜。

1.《艮·上九》:敦艮,吉。^①

《艮》天卦为艮,地卦为艮。

上九爻发动,艮变为坤。艮代表各种合乎艮的贞道的取象形式,变卦坤为宽厚,应卦也是艮,因此是按照宽厚的性质用艮能吉利的象。

上爻发动还要考察覆卦:震变为坤,应卦也是震。震代表各种合乎震的贞道的取象形式,变卦坤为宽厚,应卦也是震,所以,这是按照宽厚的性质用震能吉利的象。

把两象结合起来,含义就是:按照宽厚的性质用艮,吉利;按照宽厚的性质用震,吉利。由于两象互相相反,彼此敌对,因此两象不能并存。如果遵循上九爻变化的逻辑,按照先艮后震的方式把两者结合起来运用,则是行为前后相违,自相矛盾的象,这是凶险的征兆。站在原来卦象艮的立场上,覆卦震的取象即使合乎贞道,也是对艮的贞道的违背,是凶险的象,不吉。如果在应用时只取原来卦象的变化形式,而不取覆卦的变化形式,则没有不吉可言。所以爻辞说:“敦艮,吉。”意思是说:按照宽厚的性质用艮,吉利。

2.《大畜·上九》:何天之衢,亨。^②

《大畜》天卦为艮,地卦为乾。

上九爻发动,艮变为坤。按照贞道取象运用:艮为肩,为有,又为路径;变卦坤为大地,应卦乾为天,乾与坤互为错卦,错卦相遇有两者相结合的含义,因此这是肩膀上有路,天与地互相交通的象,也就是肩膀上有通天的路。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦是乾。按照贞道取象:震为大路,变卦坤为大地,应卦乾为天,乾与坤互为错卦,所以是大路通达天地的象。

把两象结合起来,含义就是:肩膀上有通天地的路,大路通达天地。

^①敦,厚。

^②何,同“荷”,负荷的意思。之,的。衢,四通八达的道路。

虽然覆卦震与原来卦象艮互相相反,彼此敌对,内含凶险,但是由于这里两象各自的变化结果中都具有错卦关系,取象时包含了错卦结果,所以可以消解两象之间的敌对关系,避免了不吉。而且,由于变卦坤与应卦乾互为错卦,错卦之间具有阴阳配合的关系,有生生不息的含义,因此艮发动的结果中还有亨通的性质。所以爻辞说:“何天之衢,亨。”意思是说:扛着通天地的大道,能亨通。

3.《剥·上九》:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。^①

《剥》天卦为艮,地卦为坤。

上九爻发动,艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为兑”的角度而言,按照贞道取象:艮为果实,变卦兑为脱落,应卦坤为地,因此是果实脱落到地上的象。又,兑为秋天,所以这是成熟的果实脱落的象。又,艮以坤为应卦,坤为大,所以艮为大的果实。这是很大的果实成熟脱落,掉在地上。

进而考察覆卦:震变为巽,震为动口,又为出来;变卦巽为口朝下,应卦坤为物,是张口吐出东西的象。

把两者结合起来,含义就是:成熟的大果实落在了地上,开口吐出东西。虽然覆卦和原来卦象互相相反,彼此敌对,但由于这里两者各自是从错卦角度取象,因此消解了两者的敌对关系,没有不吉可言。所以爻辞说:“硕果不食,”意思是说:成熟的果实没人吃。

从“艮变为坤”的角度而言,按照贞道取象:艮为得到,变卦坤为大车,应卦也是坤,所以是得到大车的象。

进而考察覆卦:震变为坤,按照贞道取象:震为翻过来的屋子,^②变卦坤为大地,应卦也是坤,所以是地上的屋子颠倒过来的象。

把两象结合起来,含义就是:得到大车,地上的屋子颠倒过来。由于覆卦与原来卦象相反,所以两象彼此敌对。站在原来卦象艮的角度

①硕,大。舆,大车。庐,简陋的房屋。

②艮为手,又为屋子。震是艮的覆卦,所以震是用手颠倒过来的屋子。

看,覆卦震取象即使合乎贞道,也还是对原来卦象艮的贞道的否定,结果必然凶险。依据原始易学的思想,行为合乎贞道就是君子,行为违背贞道就是小人。所以爻辞说:“君子得舆,小人剥庐。”意思是说:君子能得到车马,小人则有扒倒房屋的事。

4.《损·上九》:弗损,益之,无咎,贞吉。利有攸往。得臣无家。^①

《损》天卦为艮,地卦为兑。

上九爻发动,艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为兑”的角度而言,按照错卦法则,依据贞道取象:艮为停止,变卦兑为减少,应卦也是兑,所以是停止减损的象。

上爻发动还要考察覆卦,覆卦是:震变为巽,应卦也是巽。按照错卦法则,依据贞道取象:震为增加,变卦巽为利益,应卦也是巽,所以是增加则有利的象。

把两象结合起来,含义就是:停止减损,增加则有利。所以爻辞说“弗损,益之”,意思是说:不要减损,而要增加。虽然覆卦震与原来的卦象艮互相相反,彼此敌对,似乎凶险,但是由于两者各自都是按照错卦法则取象运用,因此消解了覆卦关系所带来的不吉。因此爻辞说:“无咎,贞吉。”意思是说:没有灾殃,恪守贞道吉利。

又,震变为巽,按照贞道取象:震为前往,变卦巽为顺利,应卦也是巽,是利于有所往的象。因此爻辞说“利有攸往”,意思是说:利于有所往。

从“艮变为坤”的角度而言,按照贞道取象:艮为获得,变卦坤为臣,应卦兑为无家,^②是得到了没有国家的臣子的象。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦是巽。按照贞道取象:震为建立,变卦坤为国,应卦巽为顺利,是利于建立国家的象。

把两象结合起来,就是得到没有国家的臣子,利于建立国家。由

^①弗,不。损,减少。益,增加。之,语气助词。攸,所。臣,臣子。无家,没有家。

^②兑与艮互为错卦,错卦之间有彼此相反的含义,艮为家、国,因此兑为无家、无国。

于覆卦震与原来的卦象艮互相相反,彼此敌对,而两者在取象含义上都是动态的,艮为得到,震为建立,因此两者之间具有冲突关系,不能并存。如果艮结合震运用,则属于行为前后相违,自相矛盾,是凶险的象。如果只按照原来卦象艮运用,则可以避免危险。所以爻辞说“得臣无家”,意思是说:得到了没有国家的臣子。言外之意,不能再建立国家。

5.《蒙·上九》:击蒙,不利为寇,利御寇。^①

《蒙》天卦为艮,地卦为坎。

上九爻发动,艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为坤”的角度而言,按照贞道取象:艮为向下击,变卦坤为蒙昧,^②应卦坎为智慧,是打击智慧被遮蔽的蒙昧人的象。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦是坎。按照贞道取象:震为进攻,变卦坤为众人,^③应卦坎为强盗,是强盗攻击众人的象。

把两象结合起来,含义就是:打击蒙昧的人,强盗进攻众人。由于覆卦震与原来卦象艮之间互相相反,彼此敌对,对于覆卦震而言,即使取象合乎贞道,在事实上也是对原来卦象艮的贞道的违背,这是凶险的象,不吉。因此爻辞说“击蒙,不利为寇”,意思是说:打击蒙昧的人,不利于做强盗。

从“艮变为兑”的角度而言,按照错卦法则,依据贞道取象:艮为防备,变卦兑为破坏,应卦坎为盗寇,所以是防备盗寇的象。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦还是坎。按照错卦法则,依据贞道取象:震为进攻,变卦巽为顺利,应卦坎为盗寇,是进攻盗寇有利的象,

①击,打击,从上向下打。蒙,蒙昧的人。寇,强盗,掠夺。为寇,从事抢掠。御寇,防御强盗。

②坤为暗,应卦坎为智慧。坎在内而坤在外,所以是智慧被昏暗所遮蔽的象。因此坤为蒙昧的人。

③坤以坎为应卦,坤为众,坎为智慧,坤在内而坎在外,所以坤是表现出智慧的众人,而不是蒙昧人。

也就是攻击强盗。

把两象结合起来,含义就是:先防备强盗,后攻击强盗。虽然覆卦震与原来爻象艮互相相反,彼此敌对,但是由于这里两者各自是从错卦角度取象,消解了覆卦所产生的不吉,所以没有凶险可言。因此爻辞说:“利御寇。”意思是说:利于防御盗寇。

6.《贲·上九》:白贲,无咎。^①

《贲》天卦为艮,地卦为离。

上九爻发动,艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为坤”的角度而言,按照贞道取象:艮为垂挂,^②变卦坤为布帛,应卦离为文采,是垂挂彩饰的象,也就是装饰。由于艮与外互卦震互为覆卦,彼此敌对,因此卦象内含有不吉。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦是离。按照贞道取象:震为进攻,变卦坤为文,为彩;应卦离为光芒,是光芒闪耀的象。由于震与内互卦艮互为覆卦,彼此敌对,因此卦象内含有不吉。

把两象结合起来,含义就是:装饰得光芒刺眼。不吉。

从“艮变为兑”的角度而言,按照错卦法则,依据贞道取象:艮为有,变卦兑为无,应卦离为纹饰,^③是没有纹饰的象。又,艮为有,变卦兑为无,又为灾殃,因此也是没有灾殃的象。

上爻发动还要考察覆卦,覆卦是:震变为巽。按照错卦法则,依据贞道取象:震为用,变卦巽为白色,应卦离为光芒,是用白色装饰,呈现一片白光的象。由于这是按照错卦法则运用的,因此吉利。

上爻的覆卦在逻辑含义上应该处于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:没有纹饰,也就没有灾殃;用白色装饰,吉利。

把两者综合起来,结论就是:装饰得光彩夺目反而不吉,不作装

①白,白色。贲,彩饰。

②艮为向下,又为停止不动,所以艮为垂挂。

③离为光芒,又为纹理,所以离为色彩、光彩。

饰,或者用白色粉饰,则吉利。所以爻辞说:“白贲,无咎。”意思是说:用白色装饰,没有灾殃。

7.《颐·上九》:由颐,厉,吉。利涉大川。^①

《颐》天卦为艮,地卦为震。

上九爻发动,艮变为坤,内含有:艮变为兑。

从“艮变为兑”的角度而言,按照贞道取象:艮为闭,变卦兑为开,应卦震为下巴,又为动,是下巴动而闭口的象。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦是艮。按照贞道取象:震为下巴,又为动;变卦巽为顺利,应卦艮为向下,是下巴顺利向下的象,也就是张口。

把两象结合起来,含义就是:下巴动而闭口,下巴动而张口。虽然覆卦震与原来卦象艮之间互相相反,彼此敌对,是有凶险的象,但是,由于这里两者各自是从错卦角度取象,消解了覆卦关系所产生的不吉,从而转为吉利。因此爻辞说:“由颐,厉,吉。”意思是说:由着下巴动,看似危险,但是吉利。

又,震变为巽:震为行走,变卦巽为木筏,应卦艮为对岸,^②是乘木筏而到达对岸的象。因此爻辞说“利涉大川”,意思是说:利于渡过大河流。虽然震与应卦艮互为覆卦,彼此敌对,由此有凶险的象,但是这里的震结合了错卦巽取象,所以消解了不吉。

8.《蛊·上九》:不事王侯,高尚其事。^③

《蛊》天卦为艮,地卦为巽。

上九爻发动,艮变为坤,应卦是巽。按照贞道取象:艮为看,又为高;变卦坤为事业,应卦巽为利益,是高看事业而有利的象。又,艮为

①由,随着,顺从。颐,下巴。厉,危险。

②震为出发,艮为终止。就渡河而言,震为出发点,艮为终止点,艮又为高处,所以艮为对岸。

③事,从事。尚,上。高尚,认为……高尚。其,自己的。高尚其事,就是把他自己的事情看得高尚的意思。

自己,所以是要高看自己的事业。

但是,艮与应卦巽互为仇卦,与外互卦震互为覆卦,因此内含有不吉。由于不吉来自于仇卦和覆卦,因此可以用错卦来消解。在动卦中巽与外互卦震连体,两者互为错卦,因此巽如果结合震取象运用,就可以消解不吉。据此取象:巽为顺从,震为向上,两者结合,含义就是:向上追求。又,艮与内互卦兑连体,两者互为错卦,因此如果艮结合起兑取象运用,就可以消除不吉。据此取象:艮为停止,兑为无,两者结合就是不停止。所以,如果按照向上追求而不停止的方式行动,高看自己的事业,则结局一定吉利。

进而考察覆卦:震变为坤,应卦是兑。按照贞道取象:震为建立,变卦坤为国,应卦兑为不顺利,是建立国家不顺利的象。

又,震与应卦兑互为仇卦,不吉。可以用错卦来消解。在变卦中,兑与内互卦艮连体,两者互为错卦,因此兑如果结合艮取象运用,则可以避免不吉。据此取象:兑为无,艮为国家,两者结合,含义就是:没有国家。所以,如果按照建立国家而不拥有国家的方式行动,就会吉利。也就是自己不能称王。

把两象结合起来,含义就是:要高看、向上追求自己的事业,不要建立王的事业。从覆卦震与原来爻象艮互相颠倒这一关系来看,如果从覆卦震的贞道角度运用卦象,就是对原来卦象艮的贞道的否定。从艮的角度而言,违背贞道的结果必然是凶险,所以也不会吉利。所以爻辞说:“不事王侯,高尚其事。”意思是说:不要去从事王侯的事业,要高看、向上追求自己的事业。

上爻的覆卦在逻辑含义上应该处于原来卦象的后面,所以“高尚其事”应该是在“不事王侯”的前面,两者在含义上并无先后逻辑关系,而是否定一个肯定一个,因此爻辞没有按照“先原来卦象,后覆卦卦象”的次序来表达爻象的含义。

上面所列举的《周易》动爻爻辞表明,爻辞的根据是动爻的爻象,动爻的变化方式与先秦易学应用实例中的动卦所展示的爻象变化方

式完全一致,爻辞所展示的爻象应用方式与先秦动卦实例所展示的动爻应用方式也完全一致。相比较而言,爻辞对于爻象的含义和应用方法的考察更为细致,许多爻辞从理论上展示出了一个爻象会有多种应用方式的事实,而应用实例则由于目的和事情的具体性,展示出了具体化的特征。由此可见,爻辞具有一般性和普遍性意义,而动卦实例则具有具体性和特殊性的意义。

第三节 《周易》经文拟写方法小结

考察《周易》卦辞和爻辞的拟写方法,它展示出以下事实:

一、卦辞爻辞的拟写原理与应用实例的方法原理相同

《周易》卦辞爻辞的根据表明,全部的卦辞爻辞都是依据卦象拟定的,属于“观象”的结论。比较先秦应用实例中所运用的卦象变化法则与《周易》经文中所依据的卦象变化法则,可以看出,两者内容完全一致。只是经文对卦象变化应用方式的考察角度要多一些,实例由于是与具体事情相结合而呈现为单一的应用角度。

由于静卦是由天卦和地卦两个单卦重叠形成的,因此,在《周易》经文中静卦具有两个角度的考察形式,一是天卦角度,二是地卦角度。对于每个角度的应用方式的考察,又存在着依据卦象的具体特征而灵活应用的可选择空间。在实际应用中,因为天卦和地卦具有各自的含义,所以在具体应用时一般是根据具体事情的性质,选择与之相应的应用角度。此中并无硬性规定,只是根据具体事情与卦象之间的联系方式进行选择。一旦角度确定,则需要按照应卦法则把天卦和地卦结合起来考察,天卦和地卦彼此具有互相说明的意义。

相比较而言,作为理论形态的卦辞爻辞具有一般性的意义,它的应用角度越多,越具有行为指导价值。作为实践形态的应用实例则具

有具体性的意义,它的占辞越细致,越能展示先秦《周易》占法的实际,越具有检验卦象法则的意义。

在静卦和动卦之间,动卦变化方法是在静卦变化方法的基础上发展出来的。错卦法则和覆卦法则体现在动爻上,形成爻象的“阴阳互变”法则以及初爻和上爻的覆卦法则。因此动卦的变化方法在实际上是静卦变化方法的发展。

二、《周易》经文旨在展示变化

《周易》卦辞和爻辞的拟写方法表明,卦辞和爻辞都是根据特定的卦象和爻象,按照特定的卦象变化法则拟写出来的。这一事实又表明:《周易》的卦辞和爻辞都是在从变化的角度解释卦象和爻象的含义。

爻辞出自于爻象的变化,这一事实再次证明,《周易》爻辞前面的含有“九”“六”这种特定形式的称谓(“初九、上九、初六、上六”之类)就是在指明特定位置上的爻象是动爻。《周易》的筮法思想表明,四个筮数“六、七、八、九”分别与四象对应,“九”对应于太阳(夏),“六”对应于太阴(冬),太阳和太阴属于四象中的两个会发生反变的极端状态,太阳反变为少阴(秋),太阴反变为少阳(春),与之相应,“九、六”属于会发生变化的“变数”。因此,爻辞前面含有“九、六”的名称在含义上是要表达爻象会变化,“初九”的含义就是初爻遇到筮数“九”会变化,需要从变化的角度考察含义,“上六”的含义就是上爻遇到筮数“六”会变化,需要从变化的角度来考察爻象的含义。变化的方式当然是“阴阳互变”(即“刚柔相易”)。从筮占角度而言,筮法理论与占法理论是配套的,两者义理一致。过去,人们由于不知道筮法与占法,对“九、六”的含义始终说不清楚。这里,通过实例与经文的互相印证充分展示出,“九、六”是在表达动变的含义。

《周易》经文的卦象根据表明,《周易》经文在实质上就是要运用卦象展示客观世界的变化趋势。与此相一致,在先秦《周易》的应用实

例中,无论是静卦还是动卦,都是从变化的角度考察卦象的含义。这一事实又说明,《周易》的精神就是要反映变化,展示变化的规律性。经文的这一特征无疑与《系辞下传》所记载的《周易》宗旨是“唯变所适”这一思想完全一致。从筮占的角度而言,《周易》就是一种占变化的理论,它是通过静卦和变卦两种卦象来占事物变化的趋势,“《周易》占变”这一说法无疑是对这一内涵的表达。

三、《周易》卦辞爻辞立足于应用

考察卦辞和爻辞,在形式上它们所表达的是与卦象和爻象相对应的物象,其间包含了物象的属性、状态和变化。考察卦辞和爻辞的目的,它们是要以表达物象的状态和变化的方式来表达卦象和爻象的应用方法,有关物象的内容是为卦象的应用方式服务的。

这种应用在实际含义上包罗万象,途径不只一条。在理论上,任何一个卦象都可以和任何一种事物相对应,因此,卦象的具体含义是极其丰富的。在实际应用中,对卦象的具体运用角度的选择则要结合具体的事情以及具体的应用目的,才能确定,并不存在机械的法则。同样的原因,具体的卦辞或爻辞所拟写的内容只是这种卦象所反映的众多内容中的一个或一种,而远远不是全部。所有的卦辞爻辞都是特定角度的选择结论,要么是从合乎贞道的角度解释卦象变化的含义和用法,要么是从违背贞道的角度说明卦象变化的后果。

在事实上,《周易·大象》的内容更为明确地展示了应用目的。^①卦辞、爻辞和大象辞的目的表明,在先秦,《周易》是用来指导人们生产和生活的工具,这是原始《周易》的一个基本功能。筮占只是这个功能

^①按,《大象》同样是按照“先错卦后覆卦”的法则拟定的静卦应用方法,这一问题在后文“第十一章第五节‘大象辞’”部分有说明。《大象》中的“君子”概念是按照原始易学的“行为合乎贞道就是君子,违背贞道就是小人”的思想确定的,因此《大象》的内容都是从合乎贞道的角度,从正面阐述卦象的用法。所以,《大象》并不是儒家宣扬道德教化的作品。

的一种表现。《周易》卦辞的内容清楚地展示出,卦辞不是占辞。

四、卦名是卦辞的组成部分

《周易》静卦的卦象和卦辞之间的联系表明,卦名在实际上是卦辞的组成部分,而且是卦辞的开始部分。它在最初并非是独立于卦辞之外的名称。

64个卦象具有独立的名称,这应该是后人所为。事实上,在先秦文献中,许多文章都是只有内容而没有名称,后人为了传习的方便,常常取第一句话的第一个词作为篇名,这几乎是个通例。通行本《周易》六十四卦的卦名被从卦辞中独立出来,显然是这种做法的结果。用句首的词作为卦象的名称,这一做法的确给后人传习《周易》带来了不小的方便,但是,这种做法到后世产生了极大的负面影响,在卦名成为独立的名称之后,卦辞在事实上被分裂成两段,成了破句。在原始易学方法失传之后,这种破句所造成的后果可想而知,断章取义、不得其解就成为必然趋势。就此而言,这种确定卦象名称的方法是利弊相兼。

在事实上,通行本《周易》中还存在另一种更为简洁的称名方法,这就是《大象》中所运用的以单卦表达重卦卦名的方法,也就是“某卦上某卦下”这种形式。从义理的角度而言,这种形式更具有合理性,因为重卦是由单卦“摩荡”生成的,“某卦上某卦下”这种重叠形式形象地表达了天地以刚柔属性互相“摩荡”,生成万物的过程和结果。

在搞清楚了《周易》卦名的成因和根据之后,这个两千余年来模糊了人们视线的问题又随之展现出了原始易学的另一个重要实情,即原始的《周易》在实际上只有卦象,没有卦名,六爻卦象是具体的卦辞、爻辞的全部纲领和全部依据。所以,出土的《周易》文本都是卦象在前,卦名与卦辞相连。如:上海博物馆藏战国楚竹书本《周易》,都是卦象在前,卦名与卦辞相连在后;阜阳汉简《周易》,其中保存较好的《大有》、《离》两简,也是卦象在前,卦名与卦辞相连在后;马王堆帛书《周

易》，也是六爻卦象在前，卦名与卦辞相连在后。^①而且，传世的通行本《周易》，直到清代，也还是卦象在前，卦名和卦辞在后。^②只是到今人，不论原委，随意乱改，才出现了这种先有卦名后有卦象、不伦不类的《周易》文本。

第四节 《周易》占法探索小结

上文关于应用文献中的《周易》占法解析内容表明，前文所揭示的卦象法则都是真实有效的。回顾《周易》占法探索的过程，有以下几个问题值得总结。

一、《周易》占法的核心内容是卦象法则

《周易》占法的核心内容是卦象法则，因此，卦象法则的掌握对于掌握《周易》占法而言，具有决定性意义。如果不懂《周易》的卦象法则，就永远不能明白先秦应用实例中那些精妙的占辞是怎么得来的，永远不可能正确解读《周易》的卦辞和爻辞。当掌握了原始易学的卦象法则之后，只要把具体的卦象法则与具体的应用实例，或者具体的卦辞爻辞结合起来，这些实例或卦辞爻辞中的那些看起来似乎不可思议的内容也就立刻迎刃而解。从掌握原始《周易》理论的角度而言，卦象法则在事实上成为打开原始《周易》大门的钥匙，如果不懂卦象法则，就永远不可能进入《周易》的大门。

①上海博物馆藏战国楚竹书本《周易》，见马承源主编《战国楚竹书（三）·周易》，上海古籍出版社2003年版。阜阳汉简《周易》，见韩自强撰《阜阳汉简〈周易〉研究》的第一部分《阜阳汉简〈周易〉照片及摹本》，上海古籍出版社2004年版。马王堆帛书《周易》，见马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆帛书六十四卦释文》，载《文物》1984年第3期。

②如（清）孙星衍著《周易集解》，上海书店出版社1988年版。

对于探索原始《周易》的卦象法则而言,先秦易学应用实例起到了指引方向的作用。前文表明,先秦易学应用实例不仅展示出了筮占的基本形式,还展示出了重卦卦象是筮占易学的核心内容这一重要理论问题,暗示出要想搞清楚《周易》的思想,必须先搞清楚重卦的含义和用法这一理论探索思路。由此,对《周易》占法的探索被正确地指引到寻找重卦含义和法则的方向上。如果没有这些真实的应用实例展示原始易学的真实面目,就不可能找到正确的探索方向。

对于揭示原始《周易》的卦象法则而言,通行本《易传》起到了直接的文献依据作用。前文表明,具体的卦象法则都是从通行本《易传》中总结出来的,《易传》虽然经过了儒生的窜改,支离破碎,但它依然具有极其重要的价值和意义。如果没有通行本《易传》,要想揭示出所有的卦象法则,是不可能的。因此,对于阐明卦象法则而言,《易传》具有不可或缺的作用。

对于证明原始《周易》的卦象法则而言,先秦应用实例又起到了不可或缺的例证作用。如果没有这些应用实例,无论是《周易》卦象法则的具体证明,还是《周易》思想的系统揭示,都无法实现。同时,《周易》的经文对证实卦象法则起到了全面、系统地证明作用。《周易》经文的根据是卦象,六十四卦和三百八十四爻在事实上包含了全部的卦象形式,每一条卦辞或爻辞都是依据特定的卦象或爻象,从特定的角度展示着卦象的用法,因此,全部的经文能起到系统证明《周易》卦象法则的作用。

二、原始易学的卦象理论保存完好

前文揭示卦象法则的过程表明,《周易》的卦象法则并没有真正失传。只要把理论形态的义理内容与卦象结合起来,就能形成具体的卦象法则。

卦象法则从根本而言是一种道理,它植根于远古时代的朴素而又深刻的观象结论,这些具体的观象结论隐藏于《易传》之中,它们的义

理虽然深奥,但并不太难懂。如果《易传》没有经过人为窜改,那么毫无疑问,后人要读懂这些结论并不用花费太多的时间,由此,掌握卦象法则也就不会成为太难的事。

前文揭示和证明《周易》卦象法则的过程表明,通行本《易传》中存在着较为完备的卦象理论,关于卦象的具体含义、这些含义产生的客观依据、卦象的具体应用方法,传文中都有阐述。虽然这些阐述在表达形式上都显得极其简略,而且言辞深奥,但是言简意赅。在越过了文献零散这一人为障碍之后,完全可以搞清楚原始易学的卦象理论。

在《易传》中,关于卦象理论的著作有三篇:《说卦》、《序卦》和《杂卦》。此外,《系辞传》对卦象的原理和用法及其发展历程作了重要记载。其中,《说卦》所阐述的内容最为重要,它包括了卦象原理、错卦法则、覆卦法则、八卦与时间空间对应法则、八卦与具体事物对应法则这些至关重要的内容。这些内容是原始易学的卦象理论的基础,有了《说卦》就有了原始易学的卦象理论的基础内容。《序卦》以记载《周易》卦序的方式展示出错卦和覆卦两大根本法则,这两大法则在事实上是《周易》静卦的变化法则,是《周易》动卦变化法则形成的基础和依据,也是动爻思想产生之前的原始易学卦象变化的基本法则。这也是迄今为止,唯一的系统记载原始易学的卦象(静卦)变化法则的理论,价值和意义都异常巨大。^①《序卦》和《说卦》结合在一起,原始易学的卦象理论也就大体完备,剩下的问题就是这些原理和法则如何运用,也就是理论的具体化。《杂卦》则是以范例的形式展示了两大法则的具体运用方法,内容覆盖全部的六十四卦,体例别具一格,揭示卦象

^①按,《杂卦》中六十四卦的原始次序也具有展示两大法则的含义,但是由于《杂卦》最后的8个卦象的次序被人为打乱,因此失去了这一功能。

含义的角度全面，自成系统。^①《系辞》记载了八卦生成原理、变化原理、吉凶原理、生死原理等各大具体原理及其相应的法则，以及重卦在远古时代的运用方式，这些内容都是原始易学理论的基本组成部分，它们也是卦象理论的基础。

上述的事实表明，原始易学的卦象理论在《易传》中较为完整地保存着。卦象法则隐藏于《易传》中，这一事实表明，《易传》在最初原本具有解释原始易学原理的功能。因此，只要深入研究《易传》，就必然能发现原始易学的方法和踪迹，必然能阐明原始易学的思想和方法。

自汉代以来，人们一直以为原始易学的卦象理论失传了，再也找不到解读原始易学的卦象的钥匙，《易传》的内容表明，这是一个误解。这种误解的根源无疑还是在于儒家对原始的卦象著作的篡改。

三、筮占理论并非《周易》的全部内容

前文所阐明的卦象法则都是立足于筮占的角度。但是，《系辞传》记载的内容表明，原始易学并非只是为筮占服务的。这一点就连儒家学者也清楚，《系辞上传》说：“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”言谈、行动、制造、卜筮，这四种不同的行为方式都能用得上易学的道理，都是圣人所提倡的。

筮占无疑是卦象应用的大宗之法，考察这种应用，它表现为具体的卦象法则的运用。考察卦象法则的实质，它是古人观察自然物象所得的具体结论的卦象表达，卦象法则中的义理具有规律和哲理的意义。作为规律和哲理，它们显然不只是可以用来筮占，它们还可以用来阐明万物在发展过程中出现的各种问题，可以有其他角度的应用。

^①《周易·大象》也具有与《杂卦》相似的功能，《大象》是从贞道角度解释六十四卦的用法，只是由于《大象》全文在通行本《周易》中被分解附着于卦辞之后，因此不能直接呈现出这一功能。

站在原始易学的原理的角度而言,这些法则具有世界观和方法论的意义。因此,在古代中国,以易学原理为基础,产生了传统的中医学方法,形成了中国特有的养生学理论(内丹学),出现了中国古代特有的建筑学,等等。

所以说,筮占理论并非是《周易》的全部内容,更非原始易学的唯一应用形态。就此而言,阐明原始易学的全部思想原理比阐明筮占的具体方法具有更为重要的意义和价值。

四、尚待说明的问题

站在探索《周易》筮占理论的角度而言,《周易》的占法问题似乎已经得到阐明,但是,站在全面考察原始《周易》理论的立场上来看,还有许多重要问题没有解决。如:前文阐明的各个原理之间彼此具有什么样的联系?伏羲氏观察自然物象究竟得出了哪些结论?这些具体结论是怎样联系在一起的?八卦是怎样从这些结论中诞生出来的?《说卦》记载的八卦属性又是依据什么确定的?刚柔相推规律与八卦生成理论之间有着怎样的联系?原始易学体系是怎样构建的?通行本《周易》体系所包含的原始易学的内容有哪些?等等,这些重要问题都还没有阐明,而且,这些问题在《易传》中都没有明确的答案。由此,对原始《周易》思想的探索并没有到此为止,就系统阐明《周易》思想而言,还只是解决了问题的一部分。

无疑,上述的这些问题作为原始易学的组成部分,彼此之间必然地存在着联系。这些问题在《易传》中没有直接的答案,而且,它们也不是通过单独探索的方式所能解决的。这些事实表明,必须换个探索思路才有可能解决问题。由于这些问题都是属于原始易学在创立过程中产生的内容,因此,如果能阐明原始易学创立的逻辑过程,那么这些问题作为原始易学理论的组成部分,也就都能迎刃而解,因此可以从这个思路来探索上述问题的答案。单从现存的文献来看,要阐明原始易学的理论逻辑似乎很难,但是这个思路并非是个假想,在事实上

它是完全可以实现的。前文对原始《周易》占法理论的探索过程就已经部分地阐明了这一内容,因为从筮占这一代表性应用形式的角度而言,筮占方法的阐明在事实上就是从应用的角度展示了《周易》的理论。因此,再进而从理论的角度来阐明《周易》的思想和方法,这一任务在实质上就是把理论从“形而下”的应用层面还原到“形而上”的层面。所以,这个探索角度是完全具有现实可行性的。

由此,下面就转入第三条探索思路,来进一步阐明原始易学的理论体系。

五、第三条探索思路的运用

前文已经阐明,第三条线索即伏羲氏创立原始易学的逻辑,它包括“观象作卦”和“设卦观象”两大内容。这里要说明的是两大内容之间的逻辑联系。

1. “观象作卦”与“设卦观象”之间的逻辑联系

“观象作卦”包括两个部分:“观象”和“作卦”。“观象”的结论是“作卦”的基础,“作卦”就是把“观象”的结论表达为八卦。

因此,“观象作卦”的重点内容是“观象”的结论。如果知道了伏羲氏观象的具体结论,那么,结合《系辞传》记载的八卦生成理论,就可以推导出伏羲氏把这些具体结论表达为八卦的逻辑过程及其具体情况。前文已经阐明,伏羲氏观象的结论在《系辞传》中有记载。由此,伏羲氏创立八卦的逻辑过程完全可以搞清楚。

“观象作卦”的思路又表明,卦象是伏羲氏观象的结论的表达,所以,卦象是观象结论的载体,换言之,卦象的含义就是伏羲氏观象的结论。

“设卦观象”也包含两个部分:“设卦”和“观象”。“设卦”就是建立卦象,方法是通过筮法,这一内容是明确的。这里的“观象”是指观察卦象,就是观察卦象的具体含义。由于卦象的含义就是伏羲氏观象的结论,因此,观察卦象在实质上就是观察卦象中的伏羲氏的观象结

论。由于每个卦象都有自己的特殊形式,因此每个卦象都包含着自己的特殊含义。

卦象的应用方法又是以卦象的观察方法为基础的,卦象的应用表现为具体卦象与具体目标的结合,在实质上就是卦象中的观象结论与具体应用目的的结合。卦象中的观象结论都具有普遍性、一般性,而卦象的具体应用目的所具有的则是具体性、特殊性,因此,卦象的应用在实质上就是把卦象中的普遍性道理与特殊性目的结合起来,得出具体的特殊性结论。

概言之,在思维方式上,“观象作卦”是从具体上升到一般,“设卦观象”则是从一般下降到具体,所以,“设卦观象”在实质上是“观象作卦”思路的逆反式应用。

把“观象作卦”和“设卦观象”两个内容合在一起,就构成了圣人“观象作易”的完整逻辑过程。把这一内容用文字表达出来,就形成“系辞”,理论形态的原始易学体系也就建立起来了。

因此,依据这一具体的逻辑联系,可以推导出原始易学的理论体系结构。

不过,依据上述的逻辑,首先推导出来的是伏羲氏易学的逻辑体系。在推导出原始《周易》的逻辑体系结构时,还有一个问题必须搞清楚,这就是伏羲氏易学与原始《周易》之间的区别。

2. 伏羲氏易学与原始《周易》之间的区别

从伏羲氏“有象无文”的易学到《周易》有完整理论体系的易学,其间已经经历了《连山》、《归藏》两个理论体系。虽然伏羲氏易学创立的原理和方法在原始易学的发展过程中始终起着一贯性作用,后来的三《易》是一脉相承的,但是,作为易学源头的伏羲氏易学与后来的易学体系不会完全相同,无论是从观念的形态还是从表达观念的理论形态而言,伏羲氏易学都不可能后来的易学体系完全相同。从《周易》的角度而言,原始《周易》的理论不可能等同于伏羲氏创立的易学理论。不过,原始《周易》的思想是从伏羲氏易学发展而来,其间又必

然地存在着继承性。那么,原始《周易》与伏羲氏易学的区别究竟在哪里呢?这是准确阐明《周易》体系结构所必须搞清楚的问题。

这个问题要从原始易学发展的动力中寻找答案。原始易学的核心内容是卦象理论,卦象创立的基础是伏羲氏观察自然物象的结论,卦象法则是观象结论的表达,这就意味着,如果伏羲氏的观象结论出现变化,那么原始易学中的卦象法则及其应用方法都会相应地发生变化,会被修正。而人类对自然的认识是逐步深入发展的,对具体事物的认识结论存在着不断深入、不断全面的必然趋势。这意味着伏羲氏观察自然物象的结论必然要被后人发展、修正。由此,必然要相应地带来原始易学理论的发展和变化,从而导致不同的原始易学体系产生。

所以,导致原始易学体系发展的动力是伏羲氏观象结论的发展和变化。观象结论的变化导致卦象含义的变化,与之相应,产生了卦象应用方法的变化,最终形成了新的卦象理论,产生了新的易学体系。由于后一个体系所依据的观象结论总是要比前一个体系更为精确,因此后一个体系的思想总是要比前一个体系的思想深刻。

由此,在探索具体的易学体系创立的逻辑过程时,必须特别关注这个体系所依据的观象结论。这一点对探索先秦四个原始易学体系中的任何一个都是同样的重要,它是客观、准确地阐明各个理论体系的基础。对阐明原始易学发展的历史过程,及比较各个体系之间的差异而言,更是不可或缺。

另一方面,对于后来的易学体系而言,伏羲氏所创立的原理和法则具有基础的意义。要想知道后来的易学体系的思想和方法,必须先弄清楚伏羲氏易学的原理和方法。阐明了伏羲氏“观象作易”的方法,就等于阐明了全部的原始易学创立的基本方法。因此,对先秦其他三《易》的任何一个体系的阐明,都需要以对伏羲氏易学逻辑体系的阐明为基础。伏羲氏易学逻辑体系的阐明对于先秦其他三《易》体系的阐明具有决定的意义,前者不仅是后者的基础,也是后者的必要条件。

由此,本编所要阐明的原始《周易》的理论和方法,也就必然地包含了伏羲氏易学的理论和方法,本编所要阐明的伏羲氏观象的基本结论,同样属于原始《周易》体系建立的基本依据,只是《周易》体系建立的全部依据比起伏羲氏的观象结论还要多出许多内容。本编所要阐明的伏羲氏作卦的方法同样也是先秦其他三《易》卦象建立的基本方法。本编所要阐明的《周易》卦象应用理论同样是以伏羲氏卦象应用理论为基础的。

由此,笔者采取这样的逻辑次序来阐明原始《周易》的卦象理论体系:一、《周易》卦象理论所依据的观象结论。其中,先阐明伏羲氏的观象结论,再阐明《周易》体系新发展出来的观象结论,由此阐明《周易》卦象理论所依据的全部观象结论。二、《周易》卦象创立的方法。这一方法在实质上是对伏羲氏作卦方法的沿袭。三、《周易》卦象的应用方法。其中先阐明伏羲氏易学的卦象应用方法,再阐明《周易》卦象的应用方法。

下面就按照这一逻辑次序,来阐明原始《周易》的卦象理论。